

தத்

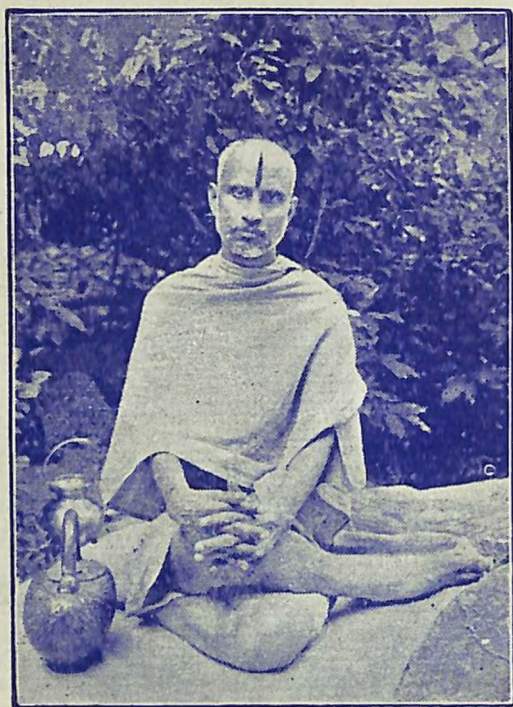
ஸத்

விலகலுண்ணுந் து பேராதம்.

முந் விலகலுண்ணுந் து ஆஸ்ரமம்,
மேல் மர நி ல்.

ஓம். தத் ஸத்.

ஸ்ரீ விலக்ஷ்ணானந்தர்.

இஃது

மேல்மாயில்

K. T. கிருஷ்ணமூர்த்தி ஆச்சாரியாரால்

17—11—'53 (8-வது ஆண்டு) குருபூஜையின்போது

வெளியிடப்பட்டது.

இம்.

முகவுரை.

ஓம். தத் ஸத்.

அநாதியான மாயையென்னு மாதாவினிடத்தினின் றும் ஏககாலத்தில் வெளிவந்த ஆத்ம சகோதரர்களே, நாம் இந்த அரிய மானிட சரீரத்தைப்பெற்றதனாலாகும் பயன் நித்தியபரமானந்த சொரூப சாக்ஷாத்நீகாரத்தை யடை தலாம். இஃதே சர்வ வேதாந்த சாஸ்திர சாரசங்கிரகமும் மஹரிஷிகளினடிப்பிராயமுமாம். ஆதலால் அத்தகைய பரமஃமாக்ஷத்தை அடைய முயலுபவர்களுக்குச் சாதகமாக எளியநடையில் குருசிஷ்ய வினா விடை ரூபமாகச் செய்யப் பட்ட இந்நூலுக்கு விலக்ஷணமானந்த போதம் எனப்பெயரி டப்பட்டிருக்கிறது.

இந்நூலினுட்கிடையாவன.

அஞ்ஞானவசப்பட்ட ஒருவன் காமிய கருமஞ் செய்த
தும் பின் நிஷ்காமசுரும உபாசனத் தால் மலவிஷேபத் தாஷங்க
கள் நிவிர்த்தியானதும் மீதியிருந்த ஆவரணதோஷம் நீங்
கும் பொருட்டுச் சற்குருவைத்தேடிப் பத்ரீநாராயணமென்
னுந் தபோவனத்திற் கண்டதும் அன்னவரை வணங்கித்
தன் குறையிரந்து தோத்திரஞ் செய்ததும் ஆசாரியர்
சிஷ்யனது சந்தேக நிவிர்த்தியின்பொருட்டு ஜீவகாருண்
யம். அதன் லக்ஷணம் சர்வ ஜீவசமத்துவம் ஜீவகாருண்ய
அனுஷ்டிப்பு அதன் விபரங்கள் அதன் பிரயோஜனங்கள்,
ஜீவகாருண்ய சரித்திரம் இவற்றிற்குப் பிரமாணங்கள்.

கருமயோகம். கருமலக்ஷணம். யோகலக்ஷணம். இரண்டின் ஒற்றுமை லக்ஷணம். கருமபேதங்கள். அதன் லக்ஷ

ணங்கள். காயியகரும லக்ஷணம். அதன் அனுஷ்டிப்பு, அதன் பயன் நிஷ்காம கருமம். அதன் லக்ஷணம். அதன் அனுஷ்டிப்பு அதன் பேதங்கள் அதற்குப்பிரமாணங்கள். விழுக்கூக்கள் செய்யவேண்டிய கருமங்கள். கருமத்தில் அத்தவதிகளபிப்பிராயம் விசிட்டாத்து வைதிகளபிப்பிராயம் இருவரபிப்பிராயமும் ஒப்பல் கருமம் அநாதி கருமம் நாசமாகும்வழி நாசமானதின் பயன்.

இராஜயோகம். இராஜயோக லக்ஷணம், அதன் பதினைந்தங்கங்கள்; அதன் லக்ஷணங்கள், சவிகற்ப நிருவிகற்ப சமாதி லக்ஷணங்கள், சமாதிக்குத்தடை ஒன்பது விதங்கள் அவைகளின் லக்ஷணங்கள் அவை ஒன்பதும் லயம், விசேஷம், கஷாயம், ரஜாஸ்வாதம், என்னும் நான்கினுள் அடக்கமென்றும், அதன் லக்ஷணங்களும் அவற்றை நிவர்த்திக்கு முபாயங்களும், அந்தக்கரணத்தின் ஸ்திதிகள், அதன் நிலைகள் அதற்குப் பிரமாணங்கள் இராஜயோகத்தின் பிரயோஜனம்.

அஞ்ஞானம். அஞ்ஞான லக்ஷணம். அதன் பிரிவுகள் பிரிவுகளின் லக்ஷணங்கள். அதன் பேதமானநாமங்கள். அஞ்ஞானகாரியபிரபஞ்சலக்ஷணம். அஹதி லக்ஷணம் அத்தவதத்தில் ஆறு அஹதியென்னல் அதன் திருஷ்டாந்த தாஷ்டாந்தங்கள். அவித்தியாநிவிர்த்தி. ஆத்மஞானப் தாப்தி அஞ்ஞானம் நீங்கும் காலம். ஞானமுதயமாகும் காலம். இதன் பிரமாணங்கள். அதன் சங்கை சமாதானங்கள் பிரபஞ்சகாரணம் பிரமமே உலக திருஷ்டிக்குக்காரணம். இதற்குச் சருதிப் பிரமாணம். நித்திய அநித்திய லக்ஷணங்கள், அதற்குப் பிரமாணம் திருஷ்டாந்த தாஷ்டாந்தங்கள்.

மஹா வாக்கியம். மஹா வாக்கிய லக்ஷணம். நான்கு மஹா வாக்கியங்களினுற்பத்தி, உபநிடதங்கள். அதன் அனுஷ்டிப்பு, அதன் பிரயோஜனம், உபதேச மஹாவாக்கியத்திற்கு அத்தவத தாத்பரியம். மஹா வாக்கிய அனுஷ்டானக் கிர

மம் மஹா வாக்கிய விசாரணை, துவம்பதசோதனம். பஞ்சகோசங்களினிவீர்த்தி. பஞ்சகோசங்களுமாத்மாவல்ல என்பதற்கு அநேக சுருதியுத்தி அனுபவப்பிரமாணங்கள். குனியர்காசமும் ஆத்மாவல்லவென்பதும். அனுபவப்பிரமாணமும். ஜீவதரிசனம். கூடஸ்ததரிசனம். தத்பதசோதனம். சபானுபவ லக்ஷணம். ஞானத்துக்குச் சாக்ஷாத்சாதனம். பரம்பராசாதனம். அதன்பிரமாணங்கள், அனாத்மபிரிவுகள். உபதேச மஹா வாக்கியத்திற்கு விசிட்டாத்துவிதிகளபிப் பிராயம். விசிட்டாத்விதிக் கொள்கை, அதன் விபரமான லக்ஷணம். தத்துவத்திரய லக்ஷணம் அதன் பாகுபாடுகள் விசிட்டாத்துவித அனுஷ்டானத்திற்குச் சாதனமான ஏழு வித நாமங்கள். அதன் லக்ஷணங்கள். கைவல்ய மோகூம் பிரமானந்த மோகூம். என இருவகை மோகூங்களின் சொரூபம் விசிட்டாத்துவித முடிபு. அதன் சங்கை சமாதானங்கள். துவைதம். துவைதசித்தாந்தம். அவற்றின் லக்ஷணங்கள். விஷ்ணுவே பிரஹ்மம். உபதேச மஹாவாக்யத்திற்குத் துவைதிகளபிப்பிராயம். அதன் சங்கை சமாதானங்கள், துவைதிகளின் முடிபு.

குரு லக்ஷணம். ஆசாரியர்கள் சன்னியாசிகளா? கிரகஸ்தர்களா? குருலக்ஷணம். அதற்குச் சுருதியுத்தி அனுபவப்பிரமாணங்கள். ஈஸ்வர தரிசனபலன், குருதரிசனபலன். ஈஸ்வர தரிசனத்திலும் குரு தரிசனமே மேன்மையெனல். அந்த விஷயங்களுக்குப் பிரமாணங்கள்.

சிஷ்யலக்ஷணம். சிஷ்யலக்ஷணங்கள். சிஷ்யன் குருவையடையுங்கிரமம். அடைந்தபின் செய்யவேண்டியவைகள் இதற்குச்சுருதிப் பிரமாணங்கள், திரவியம், சரீரம், மனம், வாக்கு. இவற்றின் அர்ப்பணக்கிரமங்கள், அவற்றின் லக்ஷணங்கள், குருபாவனா லக்ஷணங்கள், அவற்றின் விபரங்கள் குருவினிடத்து அனுஷ்டிக்கவேண்டிய ஒன்பது வித பக்திகள் அவற்றின் விரிவுகள், சிஷ்யர்கள் குருசன்னிதானத்துக்குப் போகும்போது நீக்கத்தக்கவைகள்,

பரமான்ம சொரூபம்.

ஹடயோகம். ஹடயேர்கம் எட்டுவிதமெனல் அவற்றின் சொரூபங்கள், அவற்றின் பிரிவுகள், பிரிவுகளின் லக்ஷணங்கள் பிராணாயாமலக்ஷணம். அதன் அனுஷ்டானக்கிரமங்கள், ஆக்ராபியமம், சுவாசத்தை நாடிகளில் மாற்றும் விதங்கள், அஷ்டமாசித்தி, அதன் லக்ஷணங்கள், சித்திகளின் விச்சையுடையோர்க்குத் தத்துவ ஞானமுண்டாகாதெனல், இவற்றிற்குச் சுருதிப்பிரமாணம், ஹடயோகப்பயன்.

மனம். மனதின் லக்ஷணம், இதற்குப் பிரமாணம் ஜன்மநாசவுபாயம், இதற்குப் பிரமாணம், மனோநாசவுபாயம் மனதின் உற்பத்திஸ்தானம், மனதால் எல்லாஞ்செய்யலாம் மனதையடக்குங் கிரமங்கள், மனமடக்குமனிகாரி, ஆத்ம லக்ஷணம், மனோநாசஞ் செய்பவர்களனுஷ்டிக்க வேண்டிய விதிகள், மனதின் உண்மையான சொரூபம், சித்திமார்க்கம் முத்திமார்க்கம், ஆத்மவிசாரம், மனதின் முடிவு.

பிரமசரியம். பிரமசரியலக்ஷணம், எட்டுவித மைதுனங்கள், அதன் லக்ஷணங்கள், அதன் பயன் முடிவு.

மாதர்கள், ஸ்திரீகளுக்கு ஆத்ம ஞானத்திலதிகார முண்டெனல், இதற்குச் சுருதி யுத்தி அனுபவப்பிரமாணங்கள், மாதர்களுக்கு சந்நியாசத்திலதிகார முண்டெனல், பாகிய ஆந்தர சந்நியாச லக்ஷணங்கள், ஸ்திரீகளுக்கு ஆத்ம ஞானம், சந்நியாசம், இவைகளில் அவசியம் அதிகாரமுண்டெனல், இதற்குமுன் பிரமாணங்கள்.

முக்கிய வினா விடைகள். தத்துவ ஞானத்துக்குச் சாதகமான முக்கிய வினாக்களும் விஷயங்களும், குரு சிஷ்ய சம்வாதம், முற்றுப்பெறல், சிஷ்யனை அனுபவமடைவிக்க வேண்டி அனாத்மாவைப்பிரித்து ஆத்மபிராப்தியையறிவித்து நிருவிகற்ப சமாதியிலமர்த்தல், சிஷ்யன் சமாதியிலமர்ந் திருத்தல் நூல் முடிவுபெறல்.

இந்நூலியற்றுங் காரணம்,

பாண்டிவளநாட்டின் மேற்பான் மகுத்துவம்பொருள் திய தேவர நகரமொன்றிருக்கிறது. அந்நகரிற்றோன்றி ஞானசாரியராய் உலகத்திலுள்ள மாக்களுய்யுமாறு கருணை பூண்டு எம்மனோர்களை ஆட்கொள்வான் எமது குருநாதனாகிய ஸ்ரீசுத்த அத்தைதி அருட்கவி விலகூணானந்தஸ்வாமிகள் எம்மனோர்களான முழுகூட்க்களின் வேண்டுகோளால் இந்நூலை அருளிச்செய்துளார்.

இந்நூலிற்கு “விலகூணானந்த போதமென்று” பெயரிட்ட காரணம் விலகூண—மேன்மையான அதாவது—சர்வகிரிசியங்களுக்கு மேலாயுள்ள பிரஹ்ம சொருபத்தை, போதம்—நிருவிகற்ப அத்தைத சாக்ஷர்த்கார வாயிலாக அறிவிக்கும்.

இஃ உண்மையான தத்துவஞான சாஸ்திரமாயிருப்பதினால் இந்நாமமிடப்பட்டது.

ஓம். தத் ஸத்.

இங்ஙன்

ஓர் சாது.

ஓம்.

குரு ஸ் தே தா த் தி ர ம் .

சோதிமேனி துலக்கிய சுந்தர
னோதி நால்வருக் குள்ளதுமுற்றிட
நீதிசெய்முறை நித்தியநாதன
மாதியந்தண ஞாடியாள்சுவாம்

பராமுகத்தவராகிடப் பார்மிசை
நிராகுலத்தனி நிச்சயவத்துவாற்
மராதலத்தினி னல்லருடந்திடு
மிராமகிருஷ்ண னியலடியெண்ணுவாம்

அத்தியான்மீதமாதி யடைந்தவாதுவேயாக
பத்தியாணிமலமான படிவரையிசைப்பயிக்கு
வித்தலமிசையேயின்று மினிமையாங்குருவாமென்ற
நித்தியானந்தன்பாதம் நிலமிசைநிகழ்த்துவாமே

நூல்.

ஓம். சத்தாமாத்திரமாயும் தற்பதலக்ஷியார்த்தமாயும்
ஓங்கார சொரூபமாயுமிராரின்ற, பிரஹ்மவஸ்துவைத் தவிர
அன்னியமில்லாத பிரபஞ்சத்தை அன்னியமாக எண்ணி
பிரபஞ்ச விடயவாதனாவசமடைந்து நின்ற ஒருவன் பத்திரன்
சேல்வம், மனோவி, மனோ, கல்வி, சரீரசௌக்கியம் முதலிய
காமியபலன்களை இச்சித்துப் பற்பல புண்ணிய கருமங்களைச்
செய்துவந்தான். இவன் இவ்விதமாகக் காமியபலன்களைச்
செய்துகொண்டுவருங்காலத்தில் பூர்வபுண்ணிய வசத்தாய
சில சாதுசனங்களெதிர்ப்பட்டு அப்பா! நீ செய்து வரக்கூடிய
காமியகருமங்களால் வராரின்ற பிரயோஜனங்களெல்லால்
அழிந்துபோகக் கூடியதாயிருப்பதால் இன்று முதல் காமிச்

கருமங்களை விட்டொழித்துக் காமியமல்லாத நிஷ்காம கரு
மங்களையே செய்துவருவாயென்று அதன் கிரமங்களை விஸ
தாரமாகவும் வெளிப்படையாகவும் சொல்லிப்போயினர்கள்
இவன் அச்சாதுசனங்கள் கூறியபடியே முறையுடன் நிஷ்
காமகருமங்களைச் செய்துவந்தனன். இப்படி இவன் நெடுங்
காலம் நேயத்துடன் செய்துவந்ததனால் அந்தக் காமத்தி
லுள்ள மலம் விட்டேபம். ஆவரணம். மூன்று தோஷங்
களில் மலதோஷம் நிவர்த்தியாய் விட்டது. பின்பு ஓர்
ஆசாரியரிடம் சகுணத்தியானம், ஈஸ்வர நாமோச்சாரணம்,
உபாசனாக் கிரமங்களைக் செவ்வையாய்த் தெரிந்துகொண்டு
நெடு நாள் அப்பியாசித்து வந்தனன் அதனால் விட்டேப
தோஷமும் நிவர்த்தியாகிவிட்டது. இதற்குள் அரிய
வேதாந்த நூல்களைச் சிரவணஞ் செய்து அதன் தாத்தரியங்
களைச் செவ்வையாய்த் தெரிந்தபின் நித்தியாநித்தியவஸ்து
விவேகம், இகமுத்திரார்த்த பரபோக விராகம், சமாதிசட்க
சம்பத்தி முமுகுஷுத்வம் என்னும் நான்கு சாதனங்களை யு
மடைந்து ஆவரண தோஷ மாத்திரம் மிஞ்சியிருந்தது.
இவ்விதமான பக்குவமடைந்த இவன் ஆவரணதோஷத்தை
யும் நிவர்த்தித்துச் சச்சிதானந்தலக்ஷண பிரஹ்ம சொரூபத்
தை அபரோக்ஷமாக அரியவேண்டுமென்னும் தீவிரமான
இச்சையுடன் ஜீவப் பிரஹ்ம ஐக்கியத்தைப் போதிக்கும்
ஸ்ரீ பரமசற்குருவைத்தேடிக் கடைசியாய் இமயசிரிச் சாரஸி
லுள்ள புதரீ நாராயணமென்னும் தபோவனத்தில் மகத்
தான ஞானலக்ஷணங்களோடுகூடிய ஓர் சந்நியாசி அநேக
சிஷ்யர்களுடன் இருக்கக்கண்டான். கண்டவுடன் இவரே
நம்மை ஆட்கொள்ளவந்த அருமையான ஆசாரியமாராகு
மென்று நிச்சயித்து அவருடைய பாதாவிந்தங்களில்
பத்திரபூஜப்பலாதிகளைக்கொண்டு அர்ச்சித்துச்சாஷ்டாங்க
நமஸ்காஞ்செய்து எழுந்துநின்று அஞ்சலியஸ்தனாய் அடி
யேனை ஆளவந்த பகவானே! என்னுடைய அந்தக்காமனத்
திலுள்ள ஆவரணதோஷத்தை நிவர்த்தியாகும்படி செய்து
அடியேனையும் தேவரீரைப்போலாக்கி இரக்ஷிக்க வேண்டு
மென்றிரங்கி விண்ணப்பஞ்செய்ய சற்குரு மனத்திற் கருனை

பூண்டு மைந்தா! உன்னுடைய அந்தக்காணத்திலுள்ள சந்தேகங்களெல்லாவற்றையுக் கேட்டுத் தெளிந்து கொண்ட பின் உன் மனதை நிருவிகற்பத்திலமர்த்தி உன் கோரிக்கையை முடிக்கலாமென்றருளிச் செய்யச் சீடன் வினாவத் தொடங்கினான்.

ஓம். தத் ஸத்.

ஜீ வ க ரு ண் ய ம் .

வினா :— ஜீவகாருண்யமென்றலென்ன ?

விடை :—சர்வஜீவர்களிடத்திலும் சமநிருஷ்டியுடன கருணையோடிருத்தலாம். பின்னும் ஓர் ஜீவனுக்கும் இம்சை வராதிருக்கக்கூடிய மார்க்கமும் புலால் மருத்தலும் ஜீவ காருண்யத்திலொன்றும். ஏனெனில் புலாலுண்ண இச்சை கொள்ளில் ஜீவஹிம்சை செய்யாதிருக்கமுடியாது. ஜீவனை ஹிம்சிக்குப் பாவமும், காருண்யக்குறைவுமுண்டாகிறது. ஆனதால் புலாலை நியிர்த்தித்தல் தகுதியாம். பின்னே மற்மெந்த ஜீவராசிகளின் மாமிசங்களின்மீது இச்சையுண்டாகிறதோ அந்தந்த ஜீவராசிகளைக் கொலைசெய்யாதிருக்க முடியாது. மனம் கொலைசெய்ய நினைப்பதனாலும் காருண்யக்குறைவுண்டாகிறது. மற்றே புலால் தாமசகுண ஆகார மாயிருப்பதால் ஞானத்தையடைய முயற்சிக்குகின்ற அப்பி யாசிகளுக்குத் தடையாயிருப்பதாலும் எணிலோ அஞ் ஞானிகளுக்குக் கூறவாவேண்டும். எக்காரணத்தால் மாமிசம் ஞானத்தையடைய முபற்சிப்பவர்களுக்குத் தடையாமோ அக்காரணத்தாற் தன்னிடத்தில் தனக்கே காருண்யக்குறை வுண்டாகிறது. இக்காரணங்களால் புலாலை அவசியம் நியிர் த்திசெய்யவேண்டும் பின்னையோ புலால் மறுத்தலால் ஜீவ காருண்யமுண்டாகப் பக்தியுண்டாகிறது. பக்தியுண்டாக யோகமும் யோகத்தால் ஞானமுமுண்டாகிறது. இவ்வாறே

பத்தியாலியோகஞ்சாரும் யோகத்தால் பரமஞானஞ்
சித்தியாமிதற்காதாரஞ் சீவகாருண்யமன்றே. வெண்

வள்ளலார் கூறியிருக்கின்றனர்.

பின்னும் புலர் லுண்ணலால் வருந்தோஷங்களை வள்ளலாரே
கூறியிருக்கின்றனர் அதாவது :—

ஆம்மாவெனவரை வாரூயிரைக் கொன்றருந்தி
இம்மானுடரெல்லா மின்புற்றிருக்கின்றார்
ஆம்மாவெனுஞ்சத்தங் கேட்டகன் றமாதவர்க்கும்
பொய்மானிறையமென்றார் புசித்தவர்க்கென்சொல் லுவதே.

எனவும் கொல்லாவிரதம் இல்லாதவர்களின் நாமத்தைக்
கூட உச்சரிக்கக்கூடாது என்று தாயுமானவருங் கூறியிருக்
கின்றனர், மற்றும் பல பிரசித்தியான நூல்களிலும் ஜீவ
காருண்யமற்ற மனிதர்கள் மனிதர்களல்லவென்று சொல்
லப்பட்டிருக்கிறது.

மைந்தா ! நாம் நம்முடைய சரீரம் மனது ஆத்மா முத
லிய வஸ்துக்களை எப்படிப்பாவிக்கிறோமோ அப்படியே சர்வ
ஜீவர்களையும் பாவிக்கவேண்டியது. ஞானடைந்த ஞான
அனுபவத்தை உலகத்திலுள்ள சர்வ ஜீவர்களும் அடைய
வேண்டுமென்னும் அபிப்பிராயத்தால் போதப்பதும் ஜீவ
காருண்யமாம். ஜீவகாருண்யமின்றி மோக்ஷமடைதல்
கூடாது. மேற்கூறிய ஜீவகாருண்யமின்றி மோக்ஷமடைய
முயலுபவர்களின் முழு எண்ணம் பயனற்றதேயாம். ஜீவர
களிடத்து நமக்குக் காருண்யமில்லையாயின் நம்மிடத்திலும்
சஸ்வரனுக்கு காருண்யமுண்டாகாது. சஸ்வர காருண்ய
மில்லையாயின் மோக்ஷமடைதல் முடியாது. ஆதலால் மோக்ஷ
மடைய வேண்டுமாயின் சஸ்வர கிருபை, குருகிருபை, வே
தாந்த கிருபை, அந்தக்கரண கிருபை இந்நான்கின் கிருபை
அவசியமாம். இந்நான்கின் கிருபையைப் பெருநிமித்தம்
ஒவ்வொருவர்களும் அவசியம் ஜீவகாருண்யத்தை அடைதல்
வேண்டும். அதில் சஸ்வர கிருபை பெற முயலுபவர்கள்

சர்வ ஜீவர்களிடத்திலும் மிகுந்த காருண்யத்தைச்செலுத்த வேண்டியது. குரு கிருபை பெற முயலுபவர்கள் குருவி னிடத்தும் பக்தி சிரத்தையுடன் நான்கு விதமான பணி விடைகளையும் அவசியம் அனுஷ்டித்தல் வேண்டும். வேதாந்த கிருபை பெற முயலுபவர்கள் வேதாந்த வாக்கியங்களி னிடத்திலும், வேதாந்த சாஸ்திரங்களினிடத்திலும் அன்பு வைத்தல் வேண்டும். அந்தக்கரண கிருபை பெற முயலு பவர்கள் மனதை விடயாகாறமாக விடாமல் பிரஹ்மாகா ரமாகச் செலுத்தல் வேண்டும். ஆனதால் மேற்கூறிய நான் கின் கிருபைக்கும் ஆகாரம் ஜீவகாருண்யமாம். ஈஸ்வர கிருபை பெற்றாலன்றி ஏனைய மூன்றின் கிருபையும் சித்தி யாது. இவைகள் சித்தியாமற் போகவே மோகஷம் சித்தி யாதாதலால் அக்கிருபையை பெருநிமித்தம் ஜீவகாருண் யத்தை அவசியம் அனுஷ்டித்தல் வேண்டும்.

முதலாவதான ஜீவகாருண்யமாவது:—ஆத்மா இன்னது அனாத்மா இன்னது என்று பகுத்தறியும் விவேகமில்லாத மந்தமணிதார்கட்கு அந்த விவேகமுண்டாகும்படி போதித் தலும் ஆத்ம சாக்ஷாத்காரத்தையடையும் உபாயத்தைக் காண்பித்தலும் அதன் விதிகளை அதனதிகாரிகளுக்கு ஒளி யாமல் உள்ளவாறு கூறுதலுமாம்.

இரண்டாவது :—அந்தக்கரணத்திலுள்ள சுகதுக்கங் களில் ஆழ்ந்தி மாறி மாறி அனுபவித்துக்கொண்டிருப்பவர் களுக்கு எப்போதும் சுகமே உண்டாகும்படி அம்மார்கத் தைக் காண்பித்தலாம்.

மூன்றாவது :—பசிதாகங்களால் வரப்பட்ட துக்கங்களை நிவிர்த்திக்கும்பொருட்டுப் போஜனசாலை, தண்ணீர்ப்பந்தல் முகலியன ஏற்படுத்தலாம். இம்மூன்றில் முதலாவதான ஜீவகாருண்யமே மிக்க உயர்ந்ததாம். இதையே தாயுமான வரும்

காகமுறவுகலந்துண்ணக்கண்டாகண்டாகாரசிவ
போகமெனும் பேரின்பவெள்ளம்பொங்கித்ததும்பிப்

பூரணமா
யேகவுருவாய்க்கிடக்குதையோவின் புற்றிடநாமினியெடுத்த
தேகமவிழுமுன் புசிப்பதற்குச் சேரவாருஞ்சகத்தீரோ.

என்று வற்புருத்தி அழைத்திருக்கிற

தாவிலாத நற்றக்கணையாவது
பூவினோர்க்கருள் பொற்கொடையன்றுகொல்
ஆவிவேறென் நயர்வுருமாந்தருக்
கோவிலாப்புகழ் ஞானமுதவலாம். (பாகவதத்தீல்)

ஆதலால் இதுவே முக்கிய ஜீவகாருண்யமாம் மற்றும்
பசி, தாகங்களை நீக்குவித்தல், புலான் மறுத்தல் முதலியன
வும் ஜீவகாருண்யமாம். எந்த ஜீவனை இம்சித்தாலும் ஈஸ்
வரனை இம்சித்ததேயாம். எவ்வாறெனில் முற்காலத்தில்
கைலாசகிரியில் முருகக்கடவுள் வேட்டைமார்க்கமாகக் காட்
டிற்சென்று வேட்டையாடிவரும்போது ஓர் பூனை எதிரில்
வந்தது அங்கப் பூனையின் முகத்தில் வேலாயுதங்கொண்டு
கிரிவிட்டு இருப்பிடத்திற்கு வந்தனர். வந்து ஜகதப பிகை
யான தன் மாதாவாகிய பார்வதாதேவியின் முகத்தைப்
பார்த்தவுடன் முகத்திற் பலமான கீறல் ஏற்பட்டிருந்தது
அதைக்கண்டவுடன் முருகனுக்கு மிகுந்த கோபம் உண்
டாகித் தாயே இப்படி யார் செய்தது? செய்தவனைக்கண்
டால் இப்பொழுதே நாசமாக்கி விடுவேனென்று கூற அம்
மையும் மைந்தா! இக்கீறல் நீயே செய்ததென்றனர். என்ற
வுடன் நான் செய்யவில்லையென, புத்திரா! நீ வேட்டை
யாடிவரும்போது ஓர் பூனையின் முகத்தில் கிரியாய்ஸ்வா?
என்று கூற முருகனும் பூனையைக் கிரிநாலுனக்கென்ன
வென்று சொல்ல, அம்பிகையும் தனயா! உலகத்திலுள்ள
எல்லா ஜீவர்களும் என்னுடைய அம்சமாபடியால் எந்த
ஜீவனை இம்சித்தாலும் என்னை இம்சித்ததாகும். ஆதலால்
இக்கீறல் செய்தவன் நீயேயென்று கூறினள். அன்றிருந்து

முருகன் வேட்டைக்குப்போவதை விட்டுடாழித்தனராம். ஆதலால் எந்த ஜீவனை ஹிம்சித்தாலும் ஈஸ்வரனை இம்சித்ததேயாம். எல்லா ஜீவர்களையும் தையயுடனும், சமதிருஷ்டியுடனும் பார்த்து ஜீவகாருண்யத்தை மேன்மேலும் விருத்தி செய்துக்கொள்ளவேண்டும். இவ்வாறு ஜீவகாருண்யக்கிரமஞ் சொல்லப்பட்டது.

ஓம். தத். ஸத்.

ஓம்.

கரும யோகம்.

வினா:—கருமயோகமென்றால் என்ன?

விடை:—கருமத்தில் மனம் ஒற்றுமையடைதலாம். அல்லது கருமத்தில் மனம் பற்றாதிருத்தலாம்.

வினா:—கருமம் எத்தனைவகைப்படும், கருமமென்றால் என்ன?

விடை:—காமியம், நிஷ்காமியம் எனக்கருமம் இருவகைப்படும். மனோவாக்குக் காயங்களால் செய்யப்பட்டதெல்லாம் கருமமேயாம்.

காமிய கருமமாவது:—மனைவி, புத்திரன், செல்வம், மனை முதலிய அநித்திய பதார்த்தங்களை இச்சித்துத் திரிவித கரணங்களால் செய்யப்பட்ட புண்ணியகருமமாம்.

நிஷ்காமியகருமமாவது:—கேவலம் ஞானத்தை மாதிரி இச்சித்து ஏனைய அனாதம் வஸ்துக்களில் இசைசையை விடுத்துத் திரிவிதகரணங்களால் செய்யப்படும் புண்யகருமமாம். அல்லது சின்மாதிரிவடிமான நான் ஓர் கருமமும் செய்கிறவனும் செய்விக்கிறவனுமல்லன். எனக்கு அன்னியமான மனம் வாக்குச் சரீரங்கள் அதனதன் அதிதேவதை

களுடன் செய்கின்றனவேன்று அதிற் பற்றற்றிருத்தலாம். அல்லது புண்ணிய கருமங்களால் சுகதுக்கம் வருங்காலத்தில் அதில் மனம் ஆழந்தாதிருத்தலாம். அல்லது சற்கருமங்கள் செய்யும் போது அவாவாகள் ஆசாரியர்கள் கூறியலக்ஷியத்தில் மனதை கிருததிக்கொண்டு கருமங்களியற்றி ஈஸ் வரார்ப்பணஞ் செய்தலாம். அல்லது கருமம் செய்கிறவனும் செய்விக்கிறவனும் அதன் பிரயோஜனமும் பிரஹ்மத்தைத் தவிர அன்னியமல்லவேன்று பார்த்துக் கருமஞ்செய்தலாம் இதற்குப்பிரமாணம்

கீதையில்

மேய்யுறவுள்ளை யென்னிலே வைத்தாலென்னில் வேறின்றி யொன்றாதற்* சையுறவில்லை அதுசேய முடியாதாயின ப்பியாசமே பயில்வாய்* பொய்யறவதுவும் புரி கிலாயெனிலுன் வினைகளென் பொருட்டினார் புரிவாய்* செய்யுமவ்வினைகளப்படிச் செய்யாயேல் வினைப்பயன்ற விரவே செய்வாய். (எனவும்)

வாசிட்டத்தில்

புறப்பேறுகளைவேண்டி இயற்றுகின்ற புண்ணியத்தைப் புனியிலுள்ளோர்* சிறப்பான நல்வறவு வேண்டுமென்று முதற் செய்யிற் பேறும். (எனவுங் கூறப்பட்டிருக்கிறது) பின்னும்

ஓர்தினத்திற்கு ஓர்தாம் கால், கை, முகம், மாற்பு, கழுத்து முதலிய பஞ்சாங்க சுத்திசெய்துகொண்டு விபூதியோ திருமண்காப்போ சந்தணத்தில்கமோ இட்டுக்கொண்டு பக்தி சிறத்தையுடன் இருகை நிறைய ஜலம்எடுத்து வடக்கு கிழக்கு திக்கு நோக்கி நின்றுகொண்டு மனதில் இவ்விதமாகச் சங்கற்பஞ்செய்யவேண்டும். அதாவது என்னுடைய மனம் வாக்கு சரீரம் முதலிய திரியிதகரணங்களால் இது

வரை செய்யப்பட்ட புண்ணியகருமங்களின் பிரயோஜனங் களெல்லாம் எனது உபாசனா முகூர்த்தத்தின் சொரூபத் திற்கே அர்ப்பணமென்று ஜலத்தைப் பூபியில் விட்டுவிடு தலாம். மற்றும் மனதை ஆத்மாவிடத்து இருக்க முயற்சிப் பதும் நிஷ்காமகருமத்தொன்றும் மனம் யாதோரு சங்க மின்றி யிருந்துகொள்வதற்கேதுவெல்லாம் நிஷ்காமகரும மேயாம். பின்னும் சுபகருமம் அசுபகருமம் இதில் எக்கரு மங்களைச் செய்தபோதிலும் அதன்பலத்தை ஈஸ்வரார்ப் பணஞ் செய்தலேயாம். இதுவும் நிஷ்காமகருமத்தொன்ற னும், இதற்குப் பிரமாணம்:—

மன்னுமைம்புலனைமாய்த்து மருவிய மனத்தையென்று
மென்னிடத்திருத்தல்வேண்டுமிருத்தலிங் கரிதாமென்னின்
சொன்னநற்றவைசெய்தாலுந் துகளுபவைசெய்தாலும்
மன்னுறுமன்பினந்தப் பயனெமக் களித்தனன்றே

என பாகவத்தில் கூறப்பட்டிருக்கிறது.

கருமயோகத்தின் உண்மையை அறிந்துகொண்டவன்
மோக்ஷத்தினுண்மையை யறிந்துகொண்டவனேயாம். ஞான
புத்திரா மனிதர்கள் மேர்க்ஷமடைய இச்சைகொள்ளுபவர்
களாயின் முற்கூறிய காமியகருமங்களை அவசியம் விட்டொ
ழித்து நிஷ்காமியகருமங்களை அவசியம் பக்தி சிறத்தை
புடன் செய்யவேண்டும். காமியகருமமானது ஜன்மத்தை
மேன்மேலும் விருத்தி செய்துகொண்டு வருமேதவிர நிவிர்த
திக்க மாட்டாது. ஏனெனில் அவரவர்கள் மனோவிச்சயமெப்
படியோ அப்படியே அனுபவித்துத் தீரவேண்டியதவசியம்
அனுபவிக்க வேண்டுமானால் ஜன்மமெடுத்தே தீரவேண்டும்.
நிஷ்காமகருமமோ கேவலம் மோக்ஷ இச்சை மாத்திரமிருக்
கிறபடியால் சித்தகூர்ச்ச வாயிலாக மோக்ஷத்தைக்கொடுப்
பதாம். ஆதலால் அறிவுடையவர்கள் காமமற்ற நிஷ்காம
கருமங்களையே முறைபுடன் அனுஷ்டித்தல் வேண்டும். புத்
திரா! உலகத்திலுதித்த ஒவ்வொருவர்களும் கருமம்செய்யா
கிருக்க முடியாது கருமம் எப்போதுமுள்ளது. அது இன்ன

காலத்திலுண்டானதென்று அறியக்கூடாததால் அந்நியம் அநாதியெனில் வாஸ்தவத்தில் கற்பித அநாதியாம். விசுட்டாத்து வைதிகள் கருமத்தை வாஸ்தவ அநாதியென்றே ஒப்பியிருக்கின்றனர். அத்வைதிகளோ கற்பித அநாதியென்று நிச்சயித்திருக்கிறார்கள். இவ்விரண்டில் எதை நிச்சயிக்கிறதெனில் இரண்டையும் நிச்சயிக்கவேண்டியதேயாம் ஏனெனில் கருமம் வாஸ்தவ அநாதியானாலென்ன கற்பித அநாதியானாலென்ன கருமம் நசிக்க தேண்டுவிடுதோன்றே ஆயின் கருமம் வாஸ்தவமெனில் அக்கருமத்தால் உண்டாகும் பயன்களும் வாஸ்தவமாதல் வேண்டும். அப்படிக்கருமத்தால் உண்டாகும் பயன் வாஸ்தவமென்று பிரமாணங்களுக்கானே. யுக்தியுமில்லை அனுபவமுமில்லை ஆனாலும் கருமத்தைப்பற்றி விவரிப்பு அதிகமாய்வேண்டாம் கருமம் எப்போதுண்டான தென்னுஞ் சங்கை கூடாது. ஏனெனில் அச்சங்கைக்குச் சமாதானம் பிரஜாங்குர நியாயமாக முடிகிறது. இதற்குப்பிரமாணம் :—

தேகமேடாழன்கருமச் செயல்வநுமாறேதேனவே

ஏகமா ம்ரமும்வித்து மெனுமுறைபோலென்றவரோ

என்று கீதையிலும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆதலால் :—

அச்சங்கைக்குச் சமாதானமிதுவாம். கருமம் எப்போதுண்டானது. ஏனுண்டாயிற்று யாரிடத்துண்டாயிற்று என்னும் பிரயோஜனமற்ற சங்கைகளை விட்டொழித்துக் கருமம் நாசமாகும் உபாயத்தைமருத்திரம் கேட்டுத்தெரிந்து கொண்டு அதன்வழி அனுஷ்டித்தல் வேண்டும். கருமம் நாசமாகும்வழி ஸ்ரீ பரம சற்குரு நாதனுபதேசிக்கப்படுகிறமஹா வாக்கிய விசாரணையினுச்சியிலுதயமாகா நின்ற தத்துவ ஞானமே கருமத்தை நாசமாக்கு முபாயமாம் இவ்வாறு கருமம் சொல்லப்பட்டது.

ஓம். தத் ஸத்.

ஓம்.

இ ரா ஜ யோ க ம்.

வினா:—ஸ்வாமி இராஜயோகத்தின் அங்கங்களையும் அதன் லக்ஷணங்களையும் அதை அடையும் விபரங்களையும் அடியேனுக்கு அனுக்கிரகஞ் செய்யவேண்டும்.

விடை:—ஞானபுத்திரா! இராஜயோகமானது யோகங்களெல்லாவற்றிலும் சிறந்ததும் பெருமையுடைத்தானது மாம். ஆனதால் நீ கேட்டதும் மிக்க நன்மைதான். இந்த இராஜயோகத்தை தேஜோபிந்து உபநிடதத்திலும் அபரோக்ஷானுபூதியிலும் பதஞ்சலியோக சூத்திரத்திலும் விஸ்தாரமாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவற்றை உனக்கு சொல்லுகிறேன் கவனமாகக் கேட்பாயாக.

மைந்தா! இராஜயோகமானது பதினைந்து அங்கங்களோடு கூடியது. அதாவது: 1-இயமம். 2-நியமம். 3-தியாகம். 4-மௌனம். 5-தேசம். 6-காலம். 7-ஆசனம். 8-மூலபந்தம். 9-தேகசமர்த்துவம். 10-லக்ஷியதிருஷ்டி. 11-பிராணபாமம். 12-பிரத்தியாக்ராம். 13-தாரணை. 14-தியானம். 15-சமாதி. இவைகளாம் இவற்றுள் :

1. இயமமாவது. நாம் நமது கண்ணால் பார்க்கக் கூடிய எல்லா வஸ்துக்களையும் பிரஹ்ம பாவனையாகப் பார்ப்பதால் சப்தம், ஸ்பரிசம், உருவம், ரசம், கந்தம், என்னும் ஞானேந்திரியங்களைந்தையும் வாக்கு, பாணி, பாதம், பாயுரு, உபஸ்தம், என்னுங் கருமேந்திரியங்களைந்தையும் மனம், புத்தி, சித்தம், அகங்காரம், என்னும் அந்தக் கரணம் நான்கையும் அதனதன் சுபாவத் தொழிலில் விடாது நிரோதித்தலாம்.

2. நியமமாவது. அந்தக்கரண விருத்தியை துணைவதமான உலக வியாபாரங்களில் செல்வீடாமல் வேற்றுமையிலலாத பிரஹ்மத்தை நோக்கி அதனாகரமாகச் செலுத்தலாம்.

3. தியாகமாவது. ஸ்வர்னத்தினிடத்தில் ஆரோபிதமாகிய நகைகளெல்லாம் ஸ்வர்னத்தைத்தவிர அன்னியமில்லாததுபோலவும் மண்ணிலாக்கப்பட்ட கடம் மண்ணைத்தவிர அன்னியமில்லாததுபோலவும் பிரஹ்மத்திற் கற்பிதமான பிரபஞ்சங்களெல்லாம் பிரஹ்மத்தைத்தவிர எப்போதும் இல்லவேயில்லை என அறிந்து பிரபஞ்சத்திலுள்ள சத்தியபுத்தியை விட்டுவிடுதலாம்.

4. மௌனமாவது. வேதங்களிலுள்ள பிரமாணவாக்குகளினாலும் மனதாலும் எட்டப்படாததாயும் தத்துவவிசாரஞ் செய்யும் ஞானிகளால் மாத் திரம் அண்டயக்கூடிய தாயுமிராரின்ற நித்தியபரமான்ந்த மௌனசொரூபத்தைச் சதாகாலமும் நினைத்துக்கொண்டிருத்தலாம். கேவலம் வாக்கு மாத் திரம் மௌனமாயிருத்தல் இராஜயோகமௌனமல்ல.

5. தேசமாவது. எந்த வஸ்துவின் சொரூபம் ஆகி மத்தியம் அந்தம் மூன்றுமின்றியதாயும் மேல் கீழ் நடுநடுமையும் வியாபித்துள்ளதாயும் எங்கும் தன்மயம் விடாமல் தானாய் விளங்கிக்கொண்டிருக்கிறதோ அந்தத்தேசமே இராஜயோகிகள் வசிக்கத்தக்க தேசமாம்.

6. காலமாவது. அகண்ட சக்சிதானந்த பரவியர்பக சின்மய சிதாகாச பிரஹ்மத்தில் அத்தியாஸமாகத் தோற்றப்பட்ட பிரமா முதல் ஸ்தம்ப பரியந்தமுள்ள சகல பிரபஞ்சங்கள்களும் கூணநேமேனும் துணைதமாக அநாவது வேறாகத் தோன்றாமல் ஐக்கியத்தோடிருத்தலாம்.

7. ஆசனமாவது. எந்த நிலைமையில் தேகாதி அவயவங்கள் வைத்துக்கொண்டிருந்தால் எப்போதும் மனதிற்குச் சுகமாக வருத்தம் தோன்றாமல் பிரமாலுசந்தானம் நன்றாய் நடக்குமோ அந்தநிலைமையும் எல்லாப்பூதங்களுக்கு மாதிராய்ச் சர்வத்துக்கும் இருப்பிடமாய் மூன்றுகாலத்திலும் நாசமற்றதாயுள்ள வஸ்துவின் இருப்பெதுவோ அதுவே இராஜயோகிகள் அடையத்தக்க ஆசனமாம்.

8. மூலபந்தமாவது. எந்த வஸ்துவானது ஜீவேஸ்வராஜாத் பிரபஞ்சங்களுக்கும் அவைகளைத் தோற்றுவிப்பதாகிய சங்கற்பத்திற்கும் மூலமாயிருக்கின்றதோ அந்த வஸ்துவில் எப்போதும் மனத்தைப் பத்திக்கச் செய்வதே இராஜயோகிகளடையத்தக்க மூலபந்தமாம்.

9. தேகசமர்த்துவமாவது அசையின்றிய பருவதங்களிற் பிராபிந்த கற்பதுமைகள் அசையின்றி நிலைபெற்றிருப்பது போலச்சமாகிய அகண்ட சொரூபத்தில் மனதை அசையின்றி நிலைத்திருக்கும்படி விறுத்துவந்த தேகசமர்த்துவமாம். அஃதன்றி உலர்ந்த விறகுபோலத் தேகத்தை ஒழுங்காகவைத்துக் கொள்ளுவதல்லவாம்.

10. இலக்ஷியதிருஷ்டியாவது. ஆக்மானாதம் விசாரணையினை வுதபமாகாபிந்த ஞானகிருஷ்டியால் சகல பிரபஞ்சங்களையும் பிரஹ்மமயமாகப் பார்ப்பதாம் அல்லது திரிபுடி ரூபமாகிய உலகம் யாதொரு வஸ்துவிலுண்டாய் அடங்குகின்றதோ அந்தவஸ்துவில் மனதை வைப்பதாம். அல்லது காண்பான் காசுதி காணப்படுபொருள் இம்மூன்று மெவ்விடத்திலேயோ அவ்விடத்தில் திருஷ்டியை வைப்பதாம். அல்லது சாக்கிரம். சொப்பனம். சுழத்தி. என்னும் மூன்று அவஸ்தைகளையல்லாதவிடத்தில் திருஷ்டியை வைப்பதாம். இஃதல்லாமல் மூக்குறுணி மூலாதாரம் முதலிய இடங்களில் திருஷ்டியை வைப்பது இராஜயோகிகளனுஷ்டிக்கத்தக்க இலக்ஷிய திருஷ்டியன்றாம்.

11. பிராணயாமமாவது. பிரம, விஷ்ணு, ருத்ரா, மஹேஸ்வர, சதாசிவன் முதலிய பஞ்சமூர்த்திகளையும் ஜீவர்களையும் சித்தமுதலிய அநாதிகற்பித வஸ்துக்களையும் அகிஷ்டான சைதன்யமாகப்பார்த்துச் சகல மனோவிருத்திகளையுங் கண்டிப்பது பிராணயாமமாம். இதில் அஞ்ஞானத்தின் காரியமாகிய சகலஜடப்பிரபஞ்சங்களும் நாமல்லவென்று விசாரணைசெய்து தள்ளுவது ரேசகம். உபாதியற்ற பிரஹ்மமே நாம் என்னும் மனோவிருத்தியை ஸ்திரப்படுத்துவது பூரகம். அந்த மனோவிருத்தியை அசையவிடாமல் நிருத்திக்கொள்வது கும்பகம். கேவலம் பிராண சலனத்தை நிருத்திவது இராஜயோகப் பிராணயாமமல்லவாம்.

12. பிரத்தியாகாரமாவது. ஆத்மாவினால் பார்க்கப்பட்ட அனாத்மாக்களையெல்லாம் ஆத்மசொருபமாக பார்த்து மனத்தைப் பரமார்த்த பிரத்திய காண்மாவிடத்தில் திருப்பிக்கொள்ளுதல். எந்த வஸ்துக்கள் பார்க்கப்படுகிறதோ அந்த வஸ்துக்கள் முழுவதும் பிரஹ்மமாகப் பார்த்தால் பிரத்தியாகாரமாம். பின்னும் நித்திய கருமங்களின் பிரயோஜனத்தை விட்டுவிடுதலும் சகல விஷயங்களிலும் பராமுகமாயிருத்தலும் பிரத்தியாகாரமாம்.

13. தாரணையாவது. மனதார்ப்பற்றப்பட்ட விஷயங்களுெல்லாவற்றையும் பிரஹ்ம சொருபமாகப் பார்த்து அந்த சொருபத்தை மனதில் திடமாய் வைத்துக்கொள்ளுதலாம்.

14. தியானமாவது. அன்னமயம் பிராணமயம் மனோமயம் விஞ்ஞானமயம் ஆனந்தமயம் என்னும் ஐந்து கோசுகளையுந் தாண்டி அப்பாலுள்ள சூனிய புத்தியையுந்தள்ளி நின்ற விடத்தில் பிரமாகார விருத்தியை விட்டு விட்டுத் தியானிக்காமல் தைலதாரைப்போல் இடைவிடாமல் அப்பியாஸிக்கக்கூடிய அகண்டாகார விருத்தியெனவறியவும்.

15. சமாதியாவது. மனோவிருத்தி வெளிப்படாமல் அகண்டப் பிரஹ்மமாக விருப்பதும் தியேயாகார விருத்தி

களின்றியிருப்பதும் அல்லது பிரஹ்மாகார விருத்தியைப் பழகி அழைத்தும்நிற்கிருப்பது என்றற்கு.

வினா :—சமாதி எத்தனை வகைப்படும்?

விடை :—சவ்விகற்பம் விகற்பத்தோடுகூடியது. நிருவி கற்பம் (விகற்பமற்றது) என இருவகையாம். அவற்றில்,

சவ்விகற்பமாவது. வெளிமுகநாட்டமின்றி திருபுடித் தோற்றத்துடன் ஏகமான பிரஹ்மத்தினிடத்திலிராநின்ற மனோவிருத்தியின் நிலைமையாம்.

நிருவிகற்பமாவது. அந்தக்கரணவிருத்தி பிரஹ்ம சொரூபத்தில் லயித்து தியானமும் தியானிக்கிற. புருஷனும் மறந்து தியானவஸ்து மாத்திரமாக மிஞ்சித்திருபுடித் தோற்றமின்றியிருப்பதாம்.

சமாதி விக்ஷிணங்கள் ஒன்பது விதமாவன

1. தனிமையாக இருந்து சமாதி பழகும்போது சொரூப அனுசந்தானம் மறந்து போகுதல். (2) பின்பு தியானம் பண்ணிக் கொள்வோமென்று சோம்பலுண்டாகுதல். (3) விஷய போகங்களிவிச்சை யுண்டாகுதல். (4) நித்திரை வருதல். (5) அந்தக்காரந்தோற்றுதல். (6) விஷயங்களைப்பற்றி மேன்மேலும் விக்ஷேபமுண்டாகுதல். (7) பிரகாசந்தோற்றுதல். (8) வேர்வையுண்டாதல். (9) ஆத்மா அனாத்மாக்களைப்பகுத்துப்பார்க்குமவதியில் ஒன்றுநாகானே மேயென்னுஞ் சூனிய புத்தியுண்டாகுதல். இவை ஒன்பதும் சமாதிக்குத் தடைகளாம். இந்த ஒன்பதும் லயம், விக்ஷேபம், கஷாயம், ரஜாஸ்வாதம் என்னும் நான்குதடைகளுள் அடக்கமாம்.

1. லயமாவது. சொரூபத்தியானஞ் செய்யுநிமித்தம் மனதைச்சர்வ விடயங்களினின்றிநிற்குப்பி அந்தர்முகமாகத்

தியானிக்கும்பேர்து மனது அசண்டவஸ்தவையடையாமல் நித்திரைக்குச் சமான்மான ஓரவஸ்தையை அடைவதாம்.

வினா:—மேற்கூறிய லயத்தை நிவிர்த்திக்கும் உபாய மியரது?

விடை:—புத்திரா! லயம் வந்தவுடன் அப்பியாஸி அந்த இடத்தைவிட்டு எழுந்து பத்தடிதூரம் நடந்து மறுபடியும் மற்றோரிடத்துட்கார்ந்து பிரணவ சப்தத்துடன் பத்து முறைபிராணபாமம்செய்துவிட்டுத் தியானத்திற்காரம்பிக்க வேண்டும். பின்னும் மீறி லயம் வருமாயின் பரமகுருவி னிடம் காரண பஞ்சாக்ஷரத்தை உபதேசங்கேட்டுக்கொண்டு ஏகாக்ஷர மனதுடன் பதினாயிரந்தரஞ் செபிக்க நீங்கும்.

லயமுண்டாகுங்காரணங்கள். அனந்தஜன்மங்களின் நித்திரைப் பழக்கத்தினாலும் தற்காலம் நித்திரைக் குறைவு அதிகபோஜனம், போஜனக்குறைவு, அஜீர்ணவஸ்துக்களைப் புசித்தல், திரேக அலைச்சல், வீண்நினைப்புகளை நினைக்குதல் முதலிய பற்பல காரணங்களால் லயம் உண்டாகிறது. ஆதலால் அதிக நித்திரை செய்தலும் நித்திரையை அடியோடு விட்டுவிடுதலும் அதிக போஜனம் செய்தலும் போஜன மில்லாதிருத்தலும் அதிக சரீர உழைப்பும் அதிக சங்கற் பஞ்செய்தலும் உடையவர்களுக்குச் சமாதான யோகஞ் சித்தியாகமாட்டாதென்று ஸ்ரீ பகவத்கீதை ஆறாவது அத்தியாயத்திற் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆதலால் மிதநித்திரை மித ஆகாரம் மிதநினைப்பு மிதத்தொழில் இவைகளை முதலில் அனுஷ்டிக்கவேண்டும்.

ஆகார நியமமாவது. கால்வயிறு ஜலமும் அரைவயிறு அன்னமுமுண்டு மீதி கால்வயற்றை வாயுசஞ்சாரஞ் செய்யும்படி வைத்துக்கொள்ளுதலாம். அல்லது பசி தீவிரமாயுள்ள போதெல்லாம் பசி தீரும்படி உண்ணுதலாம்.

நித்திரையினியமமாவது. இராத்திரி முப்பதுநாழிகையில் முன் பத்துநாழிகையும் பின் பத்துநாழிகையும் விழித்

திருந்து நடுப்பத்து நாழிகையில் கித்திரைசெய்வதாம் ஆதலால் சமர்திக்குத்தடையாயுள்ள லயத்தை எந்தவிதத்தினாலாவது நிவிர்த்திக்கவேண்டும். என்னுந்திவிரத்துடன் மேற்கூறிய நியமப்படி அனுஷ்டித்தல் வேண்டும்

வினா:-மூன்காலத்திலுள்ள ஞானிகளில் யாருக்காவது லயம் வந்திருக்கிறதோ?

விடை:-உத்தரலகருக்கும் தாயுமானவருக்கும் வந்திருக்கிறது. அதாவது:-

வாசிட்டத்தில்

கிகழ்ச்சியொளியகலுதலுஞ் சுழன்றநெஞ்சு
நிசியின்றுப் போலுறக்க நேர்ந்ததண்டே. என்றும்

தாயுமானவர்

கித்திரையாய்வந்து நினைவழிக்குங் கேவலமாம்
சத்துருவை வெல்லுஞ் சமர்த்தரிவநெந்நாளோ.

என்றும் கூறியிருக்கிறார்கள்.

2. வினா:-விட்சேபமென்பதென்ன? அவற்றைநிவிர்த்திக்கும் உபாயம் யாது?

விடை:-பிரபஞ்சத்திலுள்ள விடயங்களிலருவருப்படைந்த சித்த சத்தமான மனது பிரமானுசந்தான வாயிலாகப் பிரமானந்தத்தையடையு நிமித்தம் ஓர் கால் அகமுகப்பட்ட மனது பல ஜன்மப்பழக்கத்தால் விடயவாதனையடைந்து சுஷண்காலமேனும் ஏகாக்கிரப்படாமலிருத்தலும் பிரமானந்தம் அகிசூட்சுமமாயிருப்பதனால் பிரஹ்ம சொருபத்தை மனதடையாமல் விடயங்களையும் விடய போகங்களையும் நினைத்துப் பகர் முகமாகிச்சஞ்சலிப்பதாம்.

விசேஷப் நிவிர்த்திக்குமுபாயமாவது. பஞ்சேந்திரியங்களால் வரக்கூடிய சுகங்களிலும் பிரபஞ்சத்திலும் அசுத்த அனித்திய புத்தியை அடிக்கடி நினைப்பதனாலும் அதனால் வரக்கூடிய சுகதுக்கங்களை ஸமரிப்பதனாலும் பிரஹ்மத்தின் லக்ஷணங்களையும் அதனால்வரும் ஆனந்தத்தையும் சிந்தனை செய்து பார்ப்பதனாலும் மித்யா சொரூபமான சாக்கிர சொப்பனங்கள் சுழுத்தியிலெப்படியில்லையோ அப்படிச்சர்வ விடயங்களும் அத்விதீயப் பிரஹ்ம சொரூபத்திலில்லையென்று பார்ப்பதாலும் எல்லாவற்றையுந் தன்னுடைய சொரூபமாகப் பார்ப்பதாலும் நிவிர்த்தியாம்.

3. வினா:—கஷாயமென்பதென்ன?

விடை:—மனதை வ்யவிசேஷங்களில் செல்லவிடாது தடுத்து அப்பாற்செல்லும்போது வெளியிலுள்ளதும்உள்ளிலுள்ளதுமான இராகத்துவஷாதி துக்கங்களில் மனம் லயித்துச் சமாதியிலிருப்பதுபோலிருப்பதென வரிக.

அந்தக்தரணத்துக்கு ஐந்து நிலைகளிருக்கின்றன.

அதாவது:—1. சஞ்சலநிலை. 2. உறக்கநிலை. 3. உபயநிலை. 4. ஓர்வழிநிலை. 5. தன்னிலை என வைந்துமாம் இவ்வைந்துல்:—

1. சஞ்சல நிலையாவது. அநீத்தியமாகிய உலகவாசனை தேகவாசனை, சாஸ்திரவாசனைகளைப் பொருந்தியதும் பாவ புண்ணியங்களால் அனுபவிக்கப்படும் பவஸதுக்கனிலும் ஆசையுடையதாய்ச் சலிக்கப்பட்ட மனோவிருத்தியாம்.

2. உறக்க நிலையாவது. நித்திரை, சோம்பல், மயக்கம், கிண்காலம் போக்குதல் முதலிய மனோநிலைமையாம்.

3. உபய நிலையாவது. எதாவது ஓர்காலத்தில் தியானத்தின் பலத்தால் சமாதி நிலைபெற்றும் அந்தநிலை காற்றினால்

லலைக்கப்பட்ட தீபம்போல வெளிமுகப்பட்டு ஸ்திரப்பட்டா
மல் சுழலுதலாம்.

4. ஒருவழி நிலையாவது, அந்தக்கரண விருத்தியானது
பிரஹ்மத்தையடைந்து சமர்னத்தையடைகிறதாம். அல்லது
இய்மதி அஷ்டாங்க போகப்பழக்கத்தால் ஒரே வஸ்துவிளி
டைவிடாமல் தைலதாரைபோற் செல்லும் விருத்திப்பிரவா
கமும் அன்னியமான் ஓர் விஷயத்திலும் உணர்ச்சி பிரவா
கிருப்பதுமாம்.

5. தன்னிலையாவது, தன்னுடைய எதார்த்த சொரூபத்
தில் மனம் லயித்திருத்தலாம் முற்கூறிய, சஞ்சலநிலை உறக்க
நிலை இரண்டையுமுண்டியவர்களுக்குச் சமர்தியில் அதிகா
யில்லை. மத்தியிற் சொன்ன உபயநிலையுடையோர்க்கு அநி
காரமுண்டாம். கடைசியிற் சொன்னவை யிரண்டும் சமர்தி
யிற் சேர்ந்ததெனறே யோகசாஸ்திரங்கள் கூறுகின்றன.
அவைகளில் உழல்நிலையே தீவிரமாகத் துவேஷங்களால்
முழுகப்பட்ட கஷாயமாகும்.

வினா:— மேற்கூறிய கஷாயதோஷத்தை விஸ்தரா
மாக அருளிச்செய்யவேண்டும்.

விடை:— மைந்தா! கஷாயமானது பாகியம், ஆந்தரம்
வாதனை என்று முவகையாம். (அவற்றுள்)

பாகியுமாவது, நிகழ்காலத்திலுள்ள புத்திரன், செல்
வம், மனைவி இவைகளைப்பற்றி வராநின்ற விருப்பு வெருப்பு
புகக்களாம்.

ஆந்தரமாவது, இறந்தகாலம் எதிர்காலங்களைப்பற்றி
வராநின்ற மனோ ராச்சியமாம்.

வாதனையாவது, அநேக ஜன்மங்களில் அனுபவிக்கப்
பட்டுள்ள பாகிய ஆந்தர ராகத்ததுவெவ்நாடிகளின் அந்தர்ப்

பூதம், அதாவது - சமஸ்காரமாம். இவைகளில் பூங்கிய ஆந்தர இராகத்துவேஷாதிகள் சஞ்சலநிலையோடுகூடிய அந்தக் கரணத்திலுண்டாகிறபடியால் அவ்வந்தக் கரணத்திற்குச் சமாதியிலதிகாரமில்லை. ஜன்மாந்திரங்களில் அனுபவித்த இராகத்துவேஷாதிகளின் சூட்சும வாசனை உபயநிலை யென்னுமந்தக்கரணத்திலிருப்பதால் அதற்குக் கஷாயமென்று பெயர். மேற்கூறிய இராகத்துவேஷங்களுக்குக் கஷாயமென்று பெயரில்லை. இந்தக்கஷாயம் அந்தக்கரணம் நீங்குகிறவரை நீங்குகிறதில்லை. இதுவே கஷாயத்தின் லக்ஷணமாம்.

வினா :—கஷாயம் நீங்குமுபாயமியாது?

விடை :—யோகியின் பிரயத்தனத்தால் கஷாயத்தினின்றும் மனோவிருத்தியை யெழுப்பி அந்தர்முகமாகவே செலுத்தலாம். இதற்குப்பிரமாணம் :—

வாசித்தத்தில்.

எங்கேயெங்கேமனமோடி யினையோரென்ன வீழ்ந்தழுந்து
மங்கேயங்கேநின்றெழுப்பி யகண்டவறிவிலடைவிப்பாய் *

என்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

வினா :—இராஜாஸ்வாதமென்பதென்ன?

விடை :—லயம், விசேஷம், கஷாயம் இம்மூன்று மின்றி அப்பியசிக்கப்பட்ட பிரமானுசந்தானவலியால் அடையத்தக்க சவிகற்ப சமாதியிலுதயமான ஆனந்த அனுபவமாம். அல்லது விசேஷபரிவிர்த்தியிலுதயமான ஆனந்த அனுபவமாம் இந்த ஆனந்த அனுபவமும் சமாதிக்கு விக் கினமென்று கூரிய தெதனாலெனில், மைந்தா ! இராஜாஸ்வாதமென்னுமானந்தவனுபவம் விகற்பத்தோடு கூடிய சோபா

திக ஆனந்த அனுபவமர்தலால் அதுவே பிரமானந்தமெனக் கருதித் திருப்தியடைந்துவிட்டால் அவனுக்கு விருத்தி பிரஹ்மத்தில் லயமாய் விகற்பமற்ற சமாதியும் அதனாலுண்டாவதான நிருபாதிக ஆனந்த அனுபவமும் கிடைக்காமற் போய்விடும். ஆதலால் இதுவும் சமாதிக்கு விக்கினமாம் இதற்கு திருஷ்டாந்தம் ஓர் சர்ப்பத்தால் கார்க்கப்பட்டுப் பூமியிலிராநின்ற புதையலை எடுக்க முயன்றவனுக்கு நேடு நள்ளாகத்தடையாயிருந்த சர்ப்பம் நீங்கினபோது ஆனந்தமுண்டாகிறது. அப்போது அவன் சர்ப்ப நிவர்த்தியாலுண்டான ஆனந்தத்தில் திருப்தி அடைந்து புதையலை எடுக்கு முயற்சியை விட்டுவிடில் புதையற் கிடைத்ததாலுண்டாகும் ஆனந்தங்கிடையாமற் போய்விடும். அதுபோல அகண்டேகாசமான பிரமானந்தமென்னும் புதையலை எடுப்பதற்கு தடையாயுள்ள விசேஷபமென்னுஞ் சர்ப்ப நிவர்த்தியான ஆனந்த அனுபவமாகிய இராஜாஸ்வாதத்திலேயே திருப்தியடைந்து கொண்டு ஆனந்தரூபமான புதையலை அடைவதற்கு முயற்சி செய்யாது விட்டுவிடின் பிரமப்பிராப்தியாலுதயமகாநின்ற பிரமானந்தஞ்சித்தியாடுதனவரிக.

வினா:- இராஜாஸ்வாதத்தை நிவர்த்திக்கு முயாயமியாது?

விடை :- அதிசூட்சுமமாகச் சித்தசலனமில்லாமல் யுகிக்கிற ஆத்ம விவேகத்தினாலும் ஈஸ்வர கிருபையாலும் குரு காருண்யத்தினாலும் நிவர்த்தியாம். பின் லயம், விசேஷபம், கஷாயம், ரஜாஸ்வாதம், என்னும் நான்கு தடைகளுமின்றி அப்பியாசிக்கப்பட்டப் பிரமானுசந்தானப் பிரயத்னத்தால் உண்டாகாநின்ற விகற்பமற்ற நிலையெதுவோ அதுவே நிருவிகற்பசமாதியாம். இந்நிலையே இராஜயோகத்தின் பிரயோஜனமாம். இவ்வாறு இராஜயோகக்கிரமஞ் சொல்லப்பட்டது.

ஓம். தத் ஸத்

ஓம்.

அஞ்ஞானம்.

வினா :—அஞ்ஞானமென்பதென்ன?

விடை :—ஒன்றையுந்தோற்றுவிக்காமல் மறைப்பதே அஞ்ஞானமாம். இவ்வஞ்ஞானமும் விடயாஞ்ஞானமென்றும் சேதனாஞ்ஞானமென்று மிருவகையாம். அவற்றில் பிரஹ்ம சொருபத்தைத்தவிர மற்ற அனாத்ம பதார்த்தங்களின் லக்ஷணங்களைத் தோற்றவொட்டாமல் மறைத்துக் கொண்டிருப்பதற்கு விஷய அஞ்ஞானமென்றும் பிரஹ்மத்தைத்தோற்றவொட்டாமல் மறைத்துக்கொண்டிருப்பதற்குச் சேதன அஞ்ஞானமென்றும் பெயர்.

வினா :—இந்த அஞ்ஞானமெப்போதுண்டானது?

விடை :—மைந்தா! அத்வைத சித்தாந்தத்தில் அவித்தையை அனாதியாக அங்கீகரித்திருக்கின்றனர்.

அவித்தை. அஞ்ஞானம், மாயை, தமசு, மனம், சங்கற்பம். இவைகள் எல்லாம் ஒரே வஸ்துவின் நாமங்களாம்.

பிரஹ்மம். ஈஸ்வரன், ஜீவன், அவித்தை, அவித்தைக்கும் பிரமத்திற்குமுள்ள சம்பந்தம், மேற்கூறிய அனாதி வஸ்துக்களின் வேறுபாடு, இவ்வாறுமனாதித்யாம், யென்றே தனலங்கீகரிக்கப்பட்டதெனில், (1.) அவித்தைக்குப் பிரஹ்மம் அதிஷ்டானமாயிருப்பதால் அவித்தையினின்றும் பிரஹ்மம் உற்பத்தியானதல்ல. ஈஸ்வராதிகள் பிரஹ்மமின்றிச்சித்திக்கரமையால் ஈஸ்வராதிகளின்னின்றும் பிரஹ்மமுற்பத்தியானதல்ல. ஆதலால் பிரஹ்மம் அனாதியாம். (2.) பிரஹ்மம் விகாரமற்றதாயிருப்பதால் பிரஹ்மத்தினின்றும் அவித்தை யுற்பத்தியானதல்ல. ஈஸ்வராதிகளின் சித்தி

அவித்தையினு தீனமாயிருப்பதனால் ஈஸ்வராதியினின்றும் அவித்தையுற் பத்தியானதல்ல. ஆதலால் அவித்தை அனாதியாம். (3.) ஜீவேஸ்வரர்கள் கேவலம் பிரஹ்மத்திலாவது மாயையிலாவது உற்பத்தியாகிறதில்லை ஈஸ்வரனிடத்தில் ஜீவனாவது ஜீவனிடத்தில் ஈஸ்வரனாவது உற்பத்தியாகிறதில்லை. (4.) அவித்தைக்கும் பிரஹ்மத்துக்குமுள்ள சம்பந்தத்தால் ஜீவேஸ்வர பாவங்கள் சித்திக்கின்றன. பிரஹ்மமும் அவித்தையும் அநாதியானமையால் பிரஹ்மத்துக்கும் அவித்தைக்குமுள்ள சம்பந்தமுமநாதியாம். (5.) பிரஹ்மமும் அவித்தையும் அநாதியானதால் அவைகளின் ஒற்றுமைச்சம்பந்தமுமனாதியாம். ஆதலால் பிரஹ்மம் அவித்தை என்னுமிரண்டின் சம்பந்தத்துக்கும் உற்பத்தியில்லை. ஆதலின் அவித்யாசேதன சம்பந்தமும் அநாதியாம். இந்த ஐந்தும் தானே தன்னிடத்தில் உற்பத்தியானதென அங்கீகரிக்கில் ஆதமா ஸிரயதோஷம் வரும். ஆதலால் தத்தம் மிடத்திலும் தத்தமக்கு உற்பத்தியில்லாமையாலும் அநாதியாம். (6.) பிரஹ்மமாதிரி ஐந்திற்கும் பேதங்களுண்டு. எதனால் பிரஹ்மமாதிரி ஐந்திற்கும் பேதங்களில்லையோ அதனால் அவைகளின் பேதங்களுக்கும் உற்பத்தியில்லை. இக்காரணத்தால் ஐந்தின் பேதத்தோடு ஈதொன்றுமாக ஆறுமனாதியாம். அவித்தையை அநாதியெனவொப்பிடிச் சர்வ ஜீவர்களுக்கும் ஆத்மஞானமில்லையெனின் ஆறு அநாதியில் முதலாவதான பிரஹ்மமொன்றே வாஸ்தவ அநாதியாம். மற்றைப் ஐந்தும் கற்பித அநாதியாம். ஆதலால் அவித்தையும் கயிற்றின் ஞானத்தால் சர்ப்பம் நாசமடைவது போல ஆத்மஞானத்தால் நாசமாம். இக்காரணங்கொண்டு அவித்தியா நிவிர்த்தியும் ஆத்மஞானப் பிராப்தியுங் கூடும் அஞ்ஞானத்தின் லக்ஷணம் ஆத்ம விசாரணையில் இல்லாமற் போவதே லக்ஷணமாம். இதற்குப்பிரமாணம்.

வாசிட்டத்தில்

தானலாதானவுடன் முதற்பொருளின்றானும் பாவனைபாய்* ஆனமாமாயைவுணர்விலோர்விதிக்க உள்ளதாமுணர்வுளோர்க்கிலதாம். (என்றும் கூறப்பட்டிருக்கிறது)

இவ்வஞ்ஞானம் எப்போது நீங்குமெனில் ஞானம்வந்த காலத்து நீங்கும். ஞானமெப்போது வருமெனில் அஞ்ஞானம் கிவிர்த்தியான காலத்தில் ஞானம்வரும். இந்த இரண்டிலும் எது பிரமாணமெனில் இரண்டும் பிரமாணமே. ஏனெனின் ஞானமடையுங்காலமும் அஞ்ஞானமகலுங்காலமும் ஒன்றாயிருப்பதால் இரண்டும் பிரமாணமே.

புரீபகவானும் கீதையில்

அஞ்ஞானம் வந்தது அநாதியாம்

அதைச்சொல்லுதல் பிரயோஜனமற்றதாம்.

ஞானம் வந்தால் அஞ்ஞானம் பேர்குமென்றுஞ் சொல்லியிருக்கிறார்.

அஞ்ஞானத்தின் காரியமாவது. ஞானபுத்திரர்! காரணமும் காரியமும் மண்ணும் கடமும் பேரலவாம். அது போல் அஞ்ஞானம் காரணமும் பிரபஞ்சம் காரியமும். காரியமான பிரபஞ்சமுண்டாவதற்குக் காரணம் அஞ்ஞானமெனில் அஞ்ஞானம் ஜடசொருபமாகவிருத்தலின் பிரஹ்மமே பிரபஞ்சத்திற்குக் காரணமோவெனில் பிரஹ்மமுமொருவிதக் காரணந்தான். பிரஹ்மம் உலகத்தைச் சிருஷ்டிக்குங்காரணம் யாதெனில் அவற்றின் காரணத்தை வசிட்டர் இராகவணிகுச் சொல்லியிருக்கிறார். அதாவது :

பன்னுகாரணமொன்றில்லை படைக்குமுன் படைக்க வேண்டுமென் னுலீலையினற்றானே யியைத்தகாரணமதாகும் ஆதலால் பிரபஞ்சத்திற்கும் அதனுற்பத்திக்கும் பிரஹ்மமே காரணமாம். காரியமானபிரபஞ்சம் சத்தோ அசத்தோவெனில் அத்தியந்தம் அபாவ லக்ஷணமுடையதாம். எதனாலாவமெனில் காற்றிற்கு உருவமில்லாததுபோல் பிரஹ்மத்தினிடத்து உலகம் முக்காலத்தினுமில்லையாதலால் அபாவமாம். எந்தப்பதார்த்தம் முன்னும் பின்னுமில்லையோ அந்தப்பதார்த்தம் மத்தியிலுமில்லையாம். பிரபஞ்சமோ சிருஷ்டியினாகியிலும் அந்தத்திலுமில்லையாதலால் மத்தி

யான இப்போது மில்லையென்பதாம். இதற்குப்பிரமாணம், தேஜோபிந்து உபரிடதம் நான்காவது அத்தியாயத்தில் இந்தப்பிரபஞ்சம் இல்லவேயில்லை. எப்போதுமில்லவேயில்லை என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது.

வாசிட்டத்தில்.

மாலதற்குரைப்பானந்தனாவிந்த மண்முதல்யாவைபு மனத்தின்* பாலுறவிருப்பதன்றியே புறத்திற் பயில்வ தோர் காலமுமிலதாம்.

என்றுங்கூறியிருப்பதனால் பிரபஞ்சம் உண்மையில் அத்தியந்தம் அபாவமுடையதாம் இதற்குத்திருஷ்டாந்தம் இரஜ்ஜுவினிடத்துச் சர்ப்பம் முக்காலத்துமில்லையெனல் பிரத்தியக்ஷமாம். அதுபோல் பிரஹ்மமென்னும் இரஜ்ஜு வினிடத்துப் பிரபஞ்சமென்னுஞ் சர்ப்பம் முக்காலத்திலு மில்லையாம். இவ்வாறு அஞ்ஞானமும் அதன் காரியமும் சொல்லப்பட்டது.

ஓம். தத் ஸத்.

ஓம்.

ம ஹ ர வாக் கிய ம்.

வினா :—மஹாவாக்கியமாவதென்ன? எத்தனைவகைப் படும்? அனுஷ்டிக்குங்கிரமம் யாது?

விடை :—மஹாவாக்கியமாவது பிரஹ்மத்தை நேரே அறிவிக்கும் வாக்கியமாம். அதாவது ருக்வேதம், ஐதரேய உபரிடதத்தில் (பிரஞ்ஞானம் பிரஹ்மம்) எனவும் யஜுர் வேதத்தின் தைத்திரிய உபரிடதத்தில் (அஹம் பிரமாஸ்மி) எனவும் சாமவேதத்தின் சாந்தோக்ய உபரிடதத்தில் (தத்து

வமஸி) எனவும் அதர்வணவேதத்தின் முண்டகோபந்தத்தில் (அயமாத்மா பிரஹ்மம்) எனவும் கூறப்படும் பஹுவாக்கியம் நான்காம். இந்நான்கில் முதல்வாக்கியம் பிரஹ்மத்தின் ஸ்க்ஷணவாக்கியமாம். இரண்டாவது வாக்கியம் பிரஹ்மத்தையடையும் அப்பியாசவாக்கியமாம். மூன்றாவது வாக்கியம் பிரஹ்மத்தின் உபதேசவாக்கியமாம். நான்காவது வாக்கியம் பிரஹ்மத்தின் அனுபவ வாக்கியமாம். இந்நான்கு வாக்கியங்களுள் மூன்றாவதான தத்வமஸி மஹாவாக்கியமே ஆசாரியர் மூலமாகச் சிவவணஞ்செய்யத்தக்கதாம். ஆத்மாவை விசாரிக்குஞ்சாதனவாக்கியமாம். அதாவது தத் பதம், துவம்பதம், அஸிபதம் என்னும் மூன்றுபதங்களில் அத்வைதிகள் கூருந்தாற்பரியமாவது தத்பதத்துக்கு வாச்சியார்த்தம் ஈஸ்வரனும் ஸ்க்ஷ்யார்த்தம் பிரஹ்மமும் துவம்பதத்துக்கு வாச்சியார்த்தம் ஜீவனும் ஸ்க்ஷ்யார்த்தம் கூடஸ்தனமாம் இவ்விரண்டின் வாச்சிய ரூபமான ஜீவேஸ்வரர்களுக்கு ஐக்கியம் கூடாது. ஸ்க்ஷ்யரூபமான கூடஸ்தப் பிரஹ்மர்களுக்கு ஐக்கியம்கூடும். அவ்வைக்கியத்தையறிவிக்கும் பதம் அஸியென்பதாம்.

மஹாவாக்கிய விசாரணையாவது.

முதலாவது துவம்பதசோதனம். அதாவது :- அன்னமயம், பிராணமயம், மனோமயம், விஞ்ஞானமயம், ஆனந்தமயம் என்னுமைந்து கோசங்களையுந் தன் மனோவிருத்தியினுற்றள்ளி அப்பாலுள்ள சூனியப்பிரதிதியையுடகற்றி அவற்றிற்குஞ் சாக்ஷியே நான் என்று பிரத்தியக்ஷமாயரியும்வரை துவம்பதசோதனமாம். இதில் அன்னமமயாவது ஷட்கோசவிகாரமான தூலசரீரமாம். இந்தச்சரீரம் ஆத்மாவல்லவென்பதற்குச் சூருதி யுத்தி அனுபவப்பிரமாணங்கள்.

என்னுடைய புத்தியினுடெண்ணினேனிச்சக நானல்ல மலவுடனுனல்ல. என்று வாசிட்டத்திலும்

இடையுறு மென்பினை நரம்பினூர்த்திடா
புடையுறு மிறைச்சியாற் பொதிந்துபோக்கற
மிடைதருதோளினால் வேயப்பட்டதோ
ருடவினைபாடுன்ன வுரைக்கவொண்ணுமோ

(என்று பாகவதத்திலும்)

திரிசியமாய்ச் சிதைகின்ற வுடனானல்லவென்று ரிபுகீதை
யிலும், பிரிவதெப்படியென்றக்கூற பிணமாகுமுடனா
னென்றுமறிவினைக் கொல்லல்வேண்டுமென்று கைவலய
நவநீதத்திலும் இன்னும் பற்பல சுருதிகளும் பிரமாணமாம்

சுருதிகளில் ஆத்மா சச்சிதானந்தலக்ஷணங்களோடு
கூடியதென்று கூறியிருப்பதால் தூல சரீரமாத்மா வல்ல
வென்பதற்கு யுக்தியினாலும் அன்னியமாயிராநின்ற வஸ்தி
ரத்தைஎன் வஸ்திரமென்பதுபோல வியஷ்டியாக என் தலை,
என்மார்பு, என் கை, என்கால் என்பதும் சமஷ்டியாக என்
சரீரமென்பதுமான அனுபவத்தினாலும் அன்னமயகோசம்
ஆத்மாவல்லவாம்.

பிராணமயகோசமாவது. வாக்கு, பாணி, பாதம்,
பாயுரு. உபஸ்தம். என்னுமைந்து கருமேந்திரியங்களுடன்
பிராணனுஞ்சேர்ந்து பிராணமயகோசமாம். இந்தப்பிராண
மயகோசமுமாத்மாவல்லவென்பதற்குச் சுருதியுக்கி அனுப
வங்களாவன.

பிறிவு பெருநாளுவாமுபிராநானல்ல. என்று ரிபுகீதையும்
உன்னியவாயுவைப்போலுள்ளிலும் வெளியிலும்போர்
யின்னகின்னிகாரமாகி யெங்குமேயிட்டாநிட்டம்
அன்னியந்தந்தீதென்னவனுவுமேயறியாதத்தாற்
பின்னரும்பாவசத்தாற்பேணுமீதான்மாவாகர்

(என்று விவேககுடாமணியிலும்)

பிராணனுமல்லதுஞ்சிலறிவின்மையால். என்று சசிவர்ண
[போதத்திலும்]

ஊசுமுடலிலுழல்கின்ற காற்றையுணர்வென்பனோ
வீசும்பிராணனையான்மாவல்லவென்றுவெதஞ்சோல்வும்
பேசுமனிதர்பொருளறியாமற்பிதற்றுவரே, என்று அறி
வானந்த சித்தியாரிலும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதே சுருதிப்
பிரமாணமாம்.

வீட்டிற்குள்ளிருக்கும் குழந்தை வெளியே போதலும்
உள்ளே திரும்பிவருதலுமான செய்தியை அறிந்துகொண்
டிருக்கும் பிதாவானவன் அக்குழந்தைக்கு அன்னியமாகக்
கிருப்பதுபோல பிராணனும் இருதயத்திலிருந்து நாசி
மார்க்கமாக வெளியே போதலும் வருதலுமாக இருப்பதை
யறிந்துகொண்டிராநின்ற ஆத்மாவுக்குப்பிராணன் அன்னிய
மென்பது யுக்திப்பிரமாணமாம். என்மைந்தன் என்வீடு
என்பதுபோல என்பிராணன் என்வாக்கு என்பது அனு
பவப்பிரமாணமாம்.

மனோமயகோசமாவது. சுரோத்திரம். துவக்கு, சுகூடா,
சிங்ஷவை, ஆக்கிராணம். என்னும் ஞானேந்திரியங்களைந்து
டன் சங்கற்ப விகற்ப பேதத்தோடுகூடிய மனதும் சேர்ந்து
மனோமய கோசமாம். இந்தமனோமய கோசமுமாத்மா
வல்லவென்பதற்கு சுருதியுத்தி அனுபவப்பிரமாணங்களா
வன. பிறந்துநசிக்கின்றமனமுதல்நானல்ல— என்றுரிபுகிதை
யிலும் பரவியேஒடுங்கலாலும் பரிணாமியாதலாலும் விரிதுயர்
வடிவதாலும் விடயமாந்தன்மையாலும் உரைமனோ மய
கோசந்தானுணர்வுருவான்மாவாகா— என்றுவிவேகசூடா
மணியிலும்— காரணமாமனதுபுத்தி கருத்தாவாமவையான்
மாவோ— என்று கைவல்யநவநீதத்திலும் இனமுறவேண்ணை
முற்ற கரணத்திலோன்றி தேனலாலிதேன்னதேனலால், மன
முற்ற மன்னவென்றவதனாலுமல்ல— என்று சசிவர்க்க
போதத்திலும் கூறப்பட்டிருப்பதால் மனோமயகோசம் ஆத்
மாவல்லவென்பதற்குச் சுருதிப்பிரமாணமாம். தீபத்தைப்
பார்க்கின்ற கண்ணுக்குத் தீபம்ன்னியமாவதுபோல விடயா
காரமாக மேலுக்குமேலுமுதியாரின்ற மனதை அறிந்து
கொண்டிராநின்ற ஆத்மாவுக்கு மனது அன்னியமென்பது

யுத்திப் பிரமாணமாம் அன்னியமாகிய மனைவிமக்களை என்
மனைவி என்மக்கள் என்பதுபோல என்மனம் என்செவி என்
பதனால் மனோமயகோசமும் ஆத்மாவல்லவென்பது அனு
பவத்தினாலுஞ்சித்தமாம்.

விஞ்ஞானமயகோசமாவது, நிச்சயரூபமான புத்தியும்
ஞானேந்திரியமுங்கூடி விஞ்ஞானமயகோசமாம். இவ்விஞ்
ஞான மயகோசமும் ஆத்மாவல்ல வென்பதற்குச் சுருதி
புத்தி அனுபவங்களாவன:—

துன்னுபொறிகளும்ல்ல மனமுமல்ல தோடர்புந்தியல்ல
வகங்காரமல்ல. (என்று வாசிட்டத்திலும்)

இனமுறவேன்னவுள்ள கரணத்திலோன்றிதேன லாலி
தேன்னதேனலால், மனமுனமன்ன வென்றவதனாலுமல்ல
யல்லவந்தவகையே, (என்றுசுசிவர்ணபோதத்திலும்)

ஓதும்விஞ்ஞானகோசமுண்மையாமான்மாவாகா- என்று
விவேக சூடாமணியிலும். விஞ்ஞானமய கோசமாத்மாவல்ல
வென்பதற்குச் சுருதிப்பிரமாணமாம். சூரியப்பிரதிபிம்பத்
தைப்பொருந்தி ஆந்தரக்கிரகத்தைவிளக்குவிக்கின்ற தர்ப்
பணத்தைப் பிரகாசிப்பிக்கின்ற பிம்பசூரியனுக்கு அத்தர்ப்
பணம் அன்னியமென்பதுபோல ஆத்மபிரதி பிம்பத்தைப்
பொருந்திவிஷயங்களைவிளக்குவிக்கின்ற விஞ்ஞானமய கோ
சத்தையறிந்துகொண்டிராநின்ற ஆத்மாவுக்கு விஞ்ஞானம்
அன்னியமென்னல் யுத்திப்பிரமாணமாம். அன்னியமாகிய
மனைவி. மைந்தராகியர்களை என்மனைவி, என்புத்திரா
கியரென்பதுபோல என்புத்தி, என்செவி, என்கண், என்
பதனால் விஞ்ஞானமயகோசம் ஆத்மாவல்லவென்பதற்கு
அனுபவப்பிரமாணமாம்.

ஆனந்தமயகோசமாவது. காரணசரீரமான அவித்தை
யே ஆனந்தமயகோசம். இந்தஆனந்தமயகோசமும் ஆத்
மாவல்லவென்பதற்குச் சுருதியுத்தி அனுபவங்களாவன.

இருள் வடிவாமஞ்ஞானவுருநானல்லவென்றுரிபுகிதையுலும்

வரமறு துயிலானந்த மயனையுநானென்னோதே *
 விரவியதமவஞ்ஞான விருத்தியின்விகாரமாமே *
 [என்று கைவல்யநவநீ தத்திலும்]

காரணகுக்கும் தூல மூன்றுங்கண்டறியி லன்னியமாயிருக்
 கையாலே. (என்றுபரமானந்ததீபத்திலும்)

பேரவுசோபாதியாலும் பகுதியின்விகாரத்தாலும் *
 கருதியபுண்ணியத்தின் காரியமாதலாலும் *
 தாமுதும்விகாரக்கூட்டந் தன்னிலுட்பட்டதாலு *
 மருவுமானந்தகோச மாசிலாவான்மாவாகா *

என்றுவிவேககுடாமணியிலும் சொல்லப்பட்டிருக்கி
 றதே சுருதிப்பிரமாணமாம். சூரியனை மறைக்கிருக்கிற
 மேகம் அதனை விளக்கிவைத்துக் கொண்டிராநின்ற சூரிய
 னுக்கன்னியமென்பதுபோல ஆத்மாவைமறைத்துக்கொண்
 டிருக்கின்ற ஆனந்தமயகோசம் அதனைச் சாக்ஷிமாத்திரமா
 யறிந்து கொண்டிராநின்ற ஆத்மாவுக்கு அன்னியமென்பது
 யுத்தமாம். கூபம், குளம், வனம், முதலியவற்றை என்
 கூபம், என் குளம், என் வனம், என்பதுபோல என் அஞ்ஞா
 னம், என் ஜீவன், என்பிரியமென்பதனால் ஆனந்தமயகோசம்
 ஆத்மாவல்லவென்பதற்கு அனுபவப் பிரமாணமாம். மேற்
 கூறிய ஐந்துகோசங்களும் சச்சிதர்னந்த லக்ஷணங்களோடு
 கூடிய ஆத்மாவல்லவென்று சுருதியுக்கி அனுபவங்களால்
 நிரூபிக்கப்பட்டது. இவ்விதமான பஞ்சகோசங்களையுந் தன்
 மனோவிருத்தியினாகைற்றி அப்பாலுற்ற சூனியப்பிரதீதி
 யையுந்தள்ளி இவையெல்லாவற்றிற்குஞ் சாக்ஷிசொருப
 மாயுள்ள கூடஸ்தனை நானென்று பிரத்தியக்ஷமாயறியும்
 வரை (தத்துவமசி) மஹாவாக்கியத்தின் துவம்பத லக்ஷி
 யார்த்தபதமாகிய கூடஸ்த தரிசனமாம். இதுவே துவம்பத
 சோதனையாம். இதற்குள் ஜீவதரிசனமும் அடங்குவதாம்

தத்பத விசாரணையாவது. பஞ்சகோசங்களை யுந்
தாண்டி அப்பாலுற்ற சூனியத்தையும் கற்றி அப்பாலுள்ள
கூடஸ்ததரிசனமும் செய்தபின் கூடஸ்தனாகிய நானே தற்
பதஸூழியார்த்தமாகிய பிரஹ்மம் பிரஹ்மமே நான் என்னும்
மஹாவாக்கியார்த்த நிச்சயத்தைக்கொண்டு ஈஸ்வர தரிச
னஞ் செய்து பின் பிரஹ்ம தரிசனஞ் செய்வதாம். அதாவது
ஜீவப்பிரஹ்மஐக்கியத்தை அடைவதாம். இதுவே தத்துவ
ம்ஸி மஹாவாக்கியத்தின் முடிவாம். இவற்றை பிரஹ்ம
சிஷ்ட பண்டிதராகிய சுற்குரு மூர்த்தியினிடம் கேட்டுக்கிந்
தித்துத்தெளிந்து கொள்ளவண்டுமே தவிரபுத்தகங்களைச்
படித்தவுடன் தானே அடைவது முடியாதவிஷயமாம். பின்
னே சுருதி, குரு, அனுபவம் இம்மூன்றின் சகாயத்தினால்
அடையவேண்டுவதாம். இதற்குப்பிரமாணம்.

திகழ்மனம்போய்த்தத்பதத்தைதெளியுமட்டுந் தேசிகனாற்
சோல்வழியிற்செல்லுவாயே. என்று வாசிட்டத்திலும்
சோல்பபட்டிருக்கிறது. மஹாவாக்கிய விசாரணை யொன்
றே ஞானத்துக்கு நேரேசாதனமாம். மற்ற அன்னிய
சாதனங்களெல்லாம் பரம்பரையான சாதனங்களாம். ஆத்ம
விசாரணையன்றிக் கேவலம் யோகம், கருமம், முதலிய உபா
யங்களால் ஞானமடைதல் முடியாததாம். இதற்குப்பிர
மாணம் வாசிட்டத்தில்,
பேசியதன்விசாரத்தாற் சனகர்பிரான் பெரும்பேறுபெற்றதல்
லால், வாசியுளமற்றோன்றால் வந்ததல்ல வாரீசமலர்க்கண்
மாலே. என்றும்

இன்னவாறந்தப் பிரமத்தையரிவிக்கு மிலக்கணத்தால்
வேதஞ் சொன்னானமும் விசாரத்தால் வருமின்றிச்சுரு
திதூல்படித்தாலும்* அன்னதானங்கடவங்கள் மந்திரங்க
ளா சாரங்களியாகங்க* என்னசெய்யினுந் தன்னைத்தானறி
கின்றகிவைகளால் வாராதே, என்றுகைவல்ய நவநீதத்தி
லும் கூறப்பட்டிருக்கிறது. பின்னும் துவம்பதசோதனம்
ஏன் செய்தல் வேண்டுமெனிலோ ஆத்மாவையரிய வேண்டு
மாயின் ஆத்மாவல்லாத அனாதமாக்களை விசாரித்துத்தள்
ளாமல் அறியமுடியாது. ஆதலால் ஆத்மாவாகிய தன்

னையறியுநிமித்தம் அதாவது தானே அதுவாகுநிமித்தம் துவம்பதவிசாரணை அவசியம் வேண்டுமாம். இம்மஹாவாக்கியத்திற்கு வைஷ்ணவர்களாகிய விசித்தரத்துவைதிகளும் மத்துவர்களாகிய துவைதிகளும், வேறுவிதமாகத்தாற்பரியஞ் செய்திருக்கிறனர். அதாவது:—

விசித்தரத்து வைதிகளபிப் பிராயமாவது, விசித்தம்-விசேஷணங்களோடுகூடியது. அத்வைதம்—இரண்டற்று ஒன்றாயிருப்பது. ஒரேபதார்த்தம் வருணம் முதலாகிய குணங்களில் சேர்ந்துள்ளதாய் வேறுபடாமலிருப்பதுபோல பரமாத்மாவானது சித்து அசித்துக்களாகிய விசேஷணங்கள் சேர்ந்துள்ளதாய்ப் பிரிவுபடாமல் ஒன்றாயிருக்கின்ற தென்னுங் கொள்கை. இவ்விசித்தரத்துவைத நூல்கள் பரமாத்மா, சித்து, அசித்து, என்னும் மூன்று தத்துவங்களில் பரமாத்மா என்பது பிரஹ்மம். அதுவொன்றே சத்தியம். மற்றவைகள் அதை ஆசிரைத்துள்ள சத்தியத்தத்துவங்கள். இந்தத்தத்துவங்களில் சித்தென்பது ஜீவாத்மா. அசித்தென்பது மூலப்பிரகிருதி. மண்கடத்திற்கு உபாதானகாரணமாயிருப்பதுபோல மூலப்பிரகிருதியே பிரமாண்ட சிருஷ்டிக்கு உபாதானகாரணம் சித்தசித்துக்கள் பரமாத்மாவுக்குச் சரீரங்கள் பரமாத்மா சரீரி எனவும் சொல்லப்படுகிறது. பின்னும் தத்துவத்திரயங்களில் 1. யதார்த்தஞானம். 2. ஆசாரியர் சரீரத்திற்பிரீதி. 3. வேதங்களினிடத்தில் பக்தி. 4. மோக்ஷத்தில் தீவிர இச்சை. 5. விஷயங்களில் வைராக்கியம் அதாவது வெறுப்பு. 6. கருமத்தில் ஆசக்தி. 7. வேதாந்த அப்பியாசம் இந்த ஏழுவித நியமங்களும் மோக்ஷமடைதற்குரிய அதிகாரிகள் அனுஷ்டிக்கவேண்டிய சாதனங்கள். கருமயோகம், ஞானயோகம், பக்தியோகம், பிரபக்தி, ஆகிய இவைகள் மோக்ஷமடைவதற்கு உபாயங்களெனவும். மோக்ஷமானது கைவல்லிய மோக்ஷம், பிரமானந்தமோக்ஷம் என இருவகையாம். இவ்விரண்டில் ஜீவன் தன்னுடைய வாஸ்தவஸ்திதியிலிருந்துகொண்டு ஆனந்தத்தை அனுபவிப்பது கைவல்யமோக்ஷமெனவும். இசையடைந்தவன் பிரகிருதி மண்டலத்தில் வெளியில் வீரஜர்நதிக்கு இக்கரையில் இருப்பதாக

வும் முக்தர்களடையும் வைகுண்டலோகத்தை யடைகிறான். அடைந்தாலும் பரமாத்மா சமீபத்திற்குப் போகிறதில்லை. வைகுண்டத்தில் பரைச்சேரிக்கொப்பான ஓர் மூலையிலிருக்கிறானென்றும் ஜீவன் வைகுண்டத்தில் பரமாத்மாவுக்குச் சமீபமாகச்சென்று பரமாத்மாவின் தருமமாகிப் பிரமானந்தத்தை அனுபவித்தல் பிரமானந்தமோகூடமாம். ஜீவன் பிரஹ்மத்தில் லயமடைகிறதில்லை. சாலோக சரமீப சாரூப சாயுச்யங்களை அடைகிறானென்றுக்கூறுவர். மேற்கூறிய விசிட்டாதத்துவைதிகள் தத்துவமசி வாக்கியத்திற்குக்கூறும் பெர்ருளாவன. தத் என்னும்பதம்-தஸ்யா என்றும் துவம் என்னும்பதம்-பாவர் என்றும் அசி ஆகத்-தத்துவமசி எனவும் இதன்பொருள் தஸ்யா-பிரஹ்மத்தின், பாவா-தருமமாக அஸி-ஆனாய். அதாவது:-பிரஹ்மத்தின் தருமமாக ஆனாய் எனவும் பொருள்கொண்டிருக்கிறார்கள். விசிட்டாதத்துவைதிகள் பொருள் கொள்வதுபோல அத்துவைதிகளும் பொருள் கொள்ளில் சுருதிக்கு விரோதமாம். எப்படியெனில் பிரஹ்மத்தைத் தருமமாகிய விஷேசணங்களுடையதென்பதும் ஆத்மாவைத் தருமியேயன்றி ஓர் பொருளாக நிறைபெறாத தர்மமாகக் கொள்ளுதலும் நிர்க்குண நிரம்ச நிர்விசேஷ லக்ஷணமுள்ளது பிரஹ்மமெனவும் அதுவே சத்தாகிய ஆன்மாவெனவும் போதிப்பதாகிய வேதவாக்கியங்களுக்கு விரோதமாம்.

துவைத சித்தாந்தமாவது. திவ்விய கல்யாணகுண சம்பன்னனான விஷ்ணுவே பிரஹ்மம். இவ்விஷ்ணுவே ஜடப் பிரகிருதியிலிருந்தும் உலகத்தை சிருட்டித்தமையால் உலகத்திற்கு விஷ்ணுவே நிமித்தகாரணம். ஜடப்பிரகிருதி உபாதானகாரணம். விஷ்ணு, ஜீவன், பிரகிருதி மூன்றும் நித்தியம். நாசமற்ற இம்மூன்றுந்தனித்தனியே சத்தியமாம். இவை மூன்று தத்துவங்களும் ஒன்றுக்கொன்று வேறானவைகளென்னும் கொள்கையாம். இந்ததத்துவைதிகள் கூறுவது பிரகிருதியும் ஜீவனும் விஷ்ணுவின் ஆளுகைக்குட்பட்டவர்கள். பிரகிருதியின் சாத்வக இராஜச தாமசமென்னு முக்குணங்களால் ஜீவன் கட்டுப்பட்டு அதனால் ஜனனமரண

துன்பங்களுக்கு உட்படுகிறனென்றும் மோகூத்திற்குச் சாதனம் விஷ்ணுவின்பக்தியே எனவும் இவ்விதமான விஷ்ணுவின் பக்தியால் விஷ்ணுவின் பிரசாதத்தையடைந்து அதனால் கருமம் முடியும்போது மேலான விஷ்ணுவைப்போலிருப்பதான மோகூத்தையடைகிறனென்றுக்கூறுவர். இத்துவைதிகள் தத்துவமசிவாக்கியத்திற்கு எங்கனம் பொருள் கொண்டிருக்கிறார்களெனில், ததிவாதுவம் அசி என்பது தத்துவமசி என்றும் இதற்குப்பொருள் தத் என்பது-பரம் இவா என்பது-போல, துவம் என்பது-நீ அசி என்பது-ஆனாய் அதாவது பரம்போல நீ ஆனாய் எனவுங் கூறுவர். இத்துவைதவாதிகள் கூறும் பொருள்போல அத்வைதிகளும் பொருள்கொள்ளில் சுருதிக்கு விரோதமாம். ஏனெனில் மேலாகிய பிரஹ்மத்தைப்போல ஜீவனாகிற நீ ஆனாய் எனில் ஜீவர்களனேகர்களானபடியால் அநேக ஜீவர்களும் சமசுத்தையுடைய பிரஹ்மங்களாகி ஒன்றிருந்தவிடத்து மற்றொன்றி ராமல் பரிசின்னவஸ்துக்களேயாகும். அங்ஙனமாயின் பிரஹ்மத்தை அத்வைதம், அகண்டம், அபரிச்சின்னம் என்று கூறும் வேதவாக்கியங்களுக்கு விரோதமாம். ஆதலால் யதார்த்த பிரஹ்மநிஷ்ட பண்டிதராகிய சற்குருவினிடம் மஹாலாக்கியங்களின் தாற்பரியங்களை செவ்வையாய்த் தெளிந்து ஆத்ம அநாத்ம விசாரணை செய்து அநாத்மாக்களையகற்றி ஆத்மாவையடையவேண்டுவது. அதாவது ஆத்மாவான பிரஹ்மமே தானாவது. இவ்விதமாக மஹாவாக்கியத்தின் கிரமபோதனஞ் சொல்லப்பட்டது.

ஓம். தத் ஸத்.

ஓம்.

குரு லக்ஷணம்.

வினா:—குருவின் லக்ஷணமென்ன?

விடை:—குகாரம்—அஞ்ஞானம். ருகாரம்—ஞானமாம். இவற்றில் குகாரமென்னுமஞ்ஞானத்தை ருகாரமென்னும் ஞானத்தால் நிவிர்த்தி செய்விப்பவரெவரோ அவரே குரு வெனப்படுவர். அல்லது பிரஹ்மத்தைத் தவிர அன்னியமல்லாத அஞ்ஞானத்தைப்போக்குவித்து ஆத்மஞானத்தை யடைவிக்குஞ்சக்தி யாரிடத்துண்டோ அத்தகையரே குரு வெனப்படுவார். பின்னும் அஞ்ஞானதசையில் சத்தியமாகத்தோற்றப்பெற்ற இந்த உலகம் நித்தியமல்ல உலகத்தின் அகிஷ்டான சைதன்யமான பிரஹ்மத்தைத் திரிசியமற்ற திருக்கு சொருபமாக வேதாந்த மகாவாக்கியங்களினால் ஜீவப் பிரஹ்ம ஐக்கியத்தை அடைவிக்கும் சக்தி யாருக்குண்டோ அத்தகையரும் தன்னால் பார்க்கப்பட்ட சர்வதிரிசியங்களும் பிரஹ்மமாய்த் தோற்றும்படி அபரோக்ஷமாக அறிவிக்கும் ஆற்றலுடையவரும், மழையானது பிரதியுபகாரத்தை யிச்சியாமல் வருஷிப்பதுபோல பிரதி உபகாரங்களை இச்சியாமல் ஜீவகாருண்ய நிமித்தமாக உபதேசம் முதலான காரியங்களைச் செய்யப்பட்டவரும் கன்மகாண்டிகள் உபாசனாகாண்டிகள் வரின் அவரவர் அந்தக்கராணபாவத்துக்குத் தகுந்தவாறு போதிக்குந் தன்மை வாய்ந்தவரும் காரியப்பிரஹ்மத்தின் தன்மையை விலக்கிக் காரணப்பிரஹ்மத்தின் அடைவை அடைவிப்பவரும் சர்தனசதுட்டய சன்மார்க்கர்களாயும் மல விக்ஷேப தோஷரகிதமான அந்தக்கராண சத்தியுடையவர்களுக்குப் பிரமஞானத்தைப் போதிப்பவரும் இத்தகைய அகிக அபாரமான சத்திவாய்ந்தவரெவரோ அவரே குரு வெனப்படுவர். பின்னும் அதிதீவிரதமான சிஷ்யர்களுக்குக் காலநியமமின்றிப் போதிப்பவரும் நித்திரை, சோம்பல் சந்தேகம்முதலிய பிரதிபந்தங்களின்றி புத்தி தெளிவாயிருக்

குங்கரலங்களில் சிஷ்யர்களுக்கு வேதார்த்தங்களை உள்ளமைத்துக்கொண்டுவினைதலும் வெகுளலுமினறிமுகமலர்ச்சியுடையவராய்ச் சந்தேகவிபரீதங்களினறித தெளிவுபொருந்திய சுருதியுத்தி பூர்வமாகப் போதிப்பவரும் வேதாந்த சாஸ்திரங்களின் அந்தாங்க அபிப்பிராயங்களை நன்றாயிரந்தவரும் பிரஹ்ம சாக்ஷாத்காரத்தை அடைந்தவருமான இவ்விதலக்ஷணங்களோடு கூடியவரெவரோ அவரே குருவெனப்படுவார்.

வினா :—மேற்கூறிய லக்ஷணங்களோடு கூடிய சற்குருமார்கள் சன்னியாசிகளா அல்லது கிரகஸ்தர்களா ?

விடை :—சந்நியாசிகளும் கிரகஸ்தர்களுமாகலாம் ஜனகன்யாக்குவல்லியர், உத்தாலகர், வசிஷ்டர் முதலிய முக்தர்கள் கிரகஸ்தர்களாகவே இருந்திருப்பதால் குருமார்கள் கிரகஸ்தர்களாகவுமிருக்கலாம். குருவின் தரிசனத்தால் திருஷ்டபலம் அதிருஷ்டபலம் என்னுமிரண்டுவகைப் பலன்களுக்கு சித்திக்கின்றன. அதாவது நிஷ்காமகுருமோபாசனைகளாற் சித்திக்கக்கூடிய சித்த சக்தி அதிருஷ்ட பலமாம். நேரே ஞானோபதேசம் திருஷ்டபலமாம். குருவின் தரிசனத்தால் அதிருஷ்ட பலமுஞ் சித்திக்கின்றன, ஈஸ்வர தரிசனத்தால் அதிருஷ்ட பலமான சித்தசக்தி மாத்திரஞ் சித்திக்கின்றன. (சித்தித்தாலும் ஜனகாதியாகளுக்கும் மாணிக்கவாசகருக்கும் ஈஸ்வரே ஞானோபதேசஞ்செய்ததாகச்சொல்லியிருக்கின்றதேயெனில் அவ்வீஸ்வரனும் கல்லாஸடியிலும் குருந்தமரத்தடியிலுமாக இருந்து உபதேசித்ததாகவும் புராணங்கள் கூருகின் படியால் குரு உபதேசித்ததேயாம் ஆதலால் ஈஸ்வர தரிசனத்தால் அதிருஷ்டபலமும்) குருதரிசனத்தால் அதிருஷ்டபலமும் திருஷ்டபலமும் ஆக இரண்டுபலமும் சித்திக்கின்றனவாதலால் மேல்கூறிய இச்சைகொள்ளும்முமுகூசுக்கள் யாவரும் குருவையடையவேண்டுமென்னும் பக்தி சிரத்தையுடன் தரிசித்து அனுஷ்டானஞ் செய்து பரமானந்தசொருபமான மோக்ஷத்தை அடையக் கடவார்கள். இவ்விதமாகக் குருவின் லக்ஷணஞ்சொல்லப்பட்டது.

ஓம். தத் ஸத்.

ஓம்.

சிஷ்ய லக்ஷணம்.

வினா :—சிஷ்யலக்ஷணமாவது யாது?

விடை :—நித்தியாநித்தியவஸ்து விவேகம் இகமுத்திரார்த்தபரபோகவிராகம் சமாதிசட்சகம்பத்தி முமுக்ஷுத்துவம் என்னும் நான்கு சாதனங்களையும் ஏதுசொரூபம் காரியம் அவதி இவற்றிலேதேனுமோர் பரியந்தமடைந்தவனாகும் மலவிக்கூப தோஷங்கள் நீங்கி ஆவரணதோஷமாத்கிரம் மிஞ்சியிருக்கின்றன அந்தக்கரணத்தோடு கூடியனெனவனே அவனே சிஷ்யனாம்.

வினா :—இத்தகையசிஷ்யன் செய்யத்தக்கது யாது?

விடை :—ஆவரணதோஷம் நீங்கும்பொருட்டு ஜீவப் பிரஹ்ம ஐக்கியத்தைப் போதிக்கும் பிரம்ஹநிஷ்டராகிய சற்குருவையடைய வேண்டியதேயாம்.

குருவையடையுங் கிரமமாவது.

வேடன் வலையிலகப்பட்டு அவ்வலையைக் கிழித்துக் கொண்டு ஓடாநின்ற மானாது நின்னும் வேடர்கள் வசிக்குங் கிராமங்களையும் புலிமுதலான மிருகங்கள் வசிக்கும் மலைக்குகை பெருங்காடு முதலியவைகளையுமிச்சியாடிப் பயம்ற்றதாயுள்ள காடுகளை நாடிச் செல்வதுபோல ஜனன்மரணதுக்கங்களுக்குப் பயந்து ஸ்திரீ, புத்திரன் தனம் முதலியவைகளிலிச்சையற்று வெளிப்பட்ட முமுக்ஷுவானவன் (இதற்கும் பிரமாணம்.)

கைவல்ய நவநீதத்தில்

ஆனபின் மனைவிமக்களார்த்தவேடனைக்கண்முன்றிற்—கானவர்வலைபிற்பட்டுக்கைதப்பியோடுமான்போற்—போனவன்

என்றியம்பப்பட்டிருக்கிறது.

பந்தத்திற்கேதுவான ஸ்திரீகளையும் புத்திரன் தனம் முதலான அநித்தியவஸ்துக்களையும் உல்லாகாயதர் முதலான பேதவாதிகள் கூட்டங்களையும் ஜனம் ஏதுவான சரியை கிரியைகளையே போதிப்பவரும் பூச்சியத்தன்மை செல்வம் புகழ் இவைகளின் நிமித்தமாக வேதாந்தசாஸ்திரங்களைப் போதிப்பவராகிய ஆசாரியர்களல்லாத அனாசாரியர்களை நாடாமல் பிரதிப்பிரயோஜனங்களை விரும்பாமல் கிருபா நிமித்தம் ஞானசாஸ்திர அந்தாங்க அபிப்பிராயங்களையும் பிரஹ்ம நிஷ்டா சாதனமார்க்கங்களையும் அனுக்கிரகஞ்செய்வவரும் கல்வி, அறிவு, அடக்கம், வைராக்ஷியம், ஜீவகாருண்யம் இவைகள் உள்ளவராயும் பிரஹ்மஞானியாயும் உள்ள பூர்வமரபாரியரைத் தரிசித்து மனதில் அளவற்ற ஆத்திரமும் ஆனந்தமும் வாக்கினால் மிகுதியானதோத்திரமும் காதலில் ஆராதனைக்குரிய பத்திர புஷ்ப பலாதிகளோடு அதிவிவைவாக அருகிறசென்று அவருடைய கிருவடிபைத்தரிசித்து இரண்டு பாதங்களிலும் புஷ்பங்களினால் நுச்சித்து இரு கரங்களையுஞ் சிரசின்றுது குவித்துப் பலதாம் வலம்வந்து சாஷ்டாங்க நமஸ்காஞ்செய்து வாக்கினாற்றுதித்து மனதினற்றியானித்து ஆனந்தபாவசமாயிருப்பது குருவையடையுங் கிரமமாம். குருவையடைந்தபின் செய்யவேண்டிய தென்னவெனில், பெரியநோயினால் துன்பப்படுபவன் அந்த நோயை தீர்க்கவல்ல வைத்தியர்ப்பாற்சென்று தன்னோயை நிவிர்த்தி செய்விக்கவேண்டுமென்று மதுரமரண வசனங்களாற் கூறிப் பொருள்களைக் கொடுத்து அவருக்கு உபகாஞ்செய்து கொண்டுருப்பது டீயரலக் சம்சாரபந்தமென்னும் வியாதியை நிவிர்த்திப்பிக்க வல்லமைவாய்ந்த சற்குருவின் சந்நிதானத்திற் கண்டாகாரமாக நமஸ்கரித்தெழுந்து இருக்கை குவித்து நின்று கருணாநிதியாகிய எனது சற்குருவே! ஓ.ஸ்வாமி! ஓ புகவானே! நான்யார்? இந்த உலகம்யாது? இதுபாரையுடையது? எனக்கு ஜனனமாண சம்சாரபந்தம் வங்கவாமேது? இது எதனால் நீங்கும்? என்பதை அடியேனுக்கு அனுக்கிரகஞ் செய்யவேண்டுமென்று சமயம் நேர்ந்த போது அடிக்கடி விண்ணப்பித்துத் தன்னுடைய திரவியம், சரீரம், மனது, வாக்கு இவைகளைப் பாததக்ஷணமாக அர்ப்ப

பண்ணுசெய்து குருபரிவாதநிந்தையின் றியவனாயும் அவை களைக்கேட்கச் சகியாதவயுளும் ஒன்பதுவித பக்தியையுண்டய வனாயும் குருநாதனுக்குத்தன்பாற் கிருபையுண்டாகும்படி ஆத்தம், அங்கம், தானம், சற்பாவம் என்னும் நான்கு பணி விடைகளைச் செய்துகொண்டு உடலின் நிழலைப்போலும், ஊசியின் தூலைப்போலும் சற்குருவைவிட்டு நீங்காமலிருப் பதெனவிரியவும். திரவிய அர்ப்பணக்கிரமமாவது மனைவி, புத்திரன், பூமி, பசு, தாசி, தாசன், திரவியம், தர்னியம் இவைகளுக்குத் திரவியமெனப் பெயராம். குருவாண்வர் எல்லாவற்றையும் விட்டொழித்த சன்னியாசியாயின் அவர் இவைகளொன்றையும் விரும்பாதவராதலால் இவைகளனைத் தையும் அந்த குருமூர்த்தியின் கருத்துக்கிணங்க விட்டுவிடு தலாம் அல்லது குரு கிரகத்தாச்சிரமியாயின் இவைகள் னைத்தினையும் அவருக்கே உபயோகமாகும்படி தத்தம் செய்தலாம்.

சரீர அர்ப்பணமாவது. சரீரத்தைச் சதா குருபணி விடைபிலும் அவர் கட்டளைக்குக் கொஞ்சமேனு மாறா திருக்குதலுமாகும்.

மனதின் அர்ப்பணமாவது. சச்சிதானந்த அகண்ட வியாபகைத்தன்யமே நம்மை ஆட்கொள்ளும் பொருட்டு கிருபையினால் குருமுகூர்த்தமாக எழுந்தருளி வந்திருக் கின்ற தென்னும் சந்தேக விபரீதம்ற்ற திடநம்பிக்கையால் ஆசாரியர் தன்பால் கிருபையோடிருக்கும்போது இரகதக கர்த்தாவாகிய மஹாவிஷ்ணுவின் சொரூபமாகவும் கோபமா யிருக்கும்போது சம்ஹார கர்த்தாவாகிய உருத்திரன் சொரூபமாகவும் இராஜச உலக விவகாரங்களிலிருக்கும் போது சிருஷ்டிகர்த்தாவாகிய பிரமாவின் சொரூபமாகவும் சாந்தமயிருக்கும்போது சீதளமாகிய கங்காதேவியாகவும் உபதேச வசனங்களாகிய கிரஹணங்களாய் சந்தேகவிபரீதம் களுக்குக்கிரணமாகிய அஞ்ஞானந்தகாரத்தை நிவிர்த்திக் கும்போது சூரிய சொரூபமாகவும் கருதி அற்பமேனுஞ் சந் தேகிக்காமல் ஈஸ்வரபாவனை மாறாதிருக்கும்படி செய்தலாம்.

வாக்கின் அர்ப்பணமாவது. குருவாக்கியமே சகல தாபங்களையுஞ் சாந்தஞ்செய்தலான குளிர்ச்சி பொருந்திய தேவாமிர்தமென்னும் திடநிச்சயத்தால் அற்பமே ஐந்தேர்ட் திருவ்டியுண்டாகாமல் கருமேந்திரியமைந்திலொன்றாகிய வாக்கிந்திரியத்தைக் குருவின் நாமத்தையே பஜனம் செய்ய நியமித்தலாம்.

குருபரிவாத நிந்தையாவது. குருவின் பாலுள்ள கெட்ட குணங்களை எடுத்துரைப்பது பரிவாதமாம். இல்லாததுங் குணங்களை ஆரோபித்துக்கூறுதல் நிந்தையாம். எவ்விடத்திலீவைகளிருக்கின்றனவோ அவ்விடத்திலிராமல் தன்னிருகாதுகளையும் மூடிக்கொண்டு வேறிடத்திற்குச் சென்றுவிட வேண்டும். பரிவாதம் செய்தவனுக்குக் கழுதைச்சென்மமும் நிந்தை செய்தவனுக்கு நாய்ச்சென்மமும் பிரயோசனமென்று வியாசர் சொல்லியிருக்கிறார்.

ஒன்பதுவித பக்தியாவது.

1. திரவணம். குருவின் நாமத்தை உச்சரிப்பது. 2. கீர்த்தனம். அவர் நாமத்தை அடிக்கடி தோத்திரம் பண்ணுதல். 3. ஸ்மரணம். அன்னவரின் சொரூபத்தை மனத்தினுற்றியானித்தல். 4. பாதசேவனம். அவர் பாதாரவிந்தங்களில் அடிக்கடி நமஸ்காரஞ்செய்தல். 5. அர்ச்சனம். அத்தகையரின் பாதங்களில் பத்திரபூஜ்பங்களேக்கொண்டு அருச்சித்தல். 6. வந்தனம். அவருடைய சன்னிதானத்தில் சாஷ்டாங்க நமஸ்காரஞ்செய்தல். 7. தாசபாவம். அன்னவரின் சொரூபத்தை நாமமையவேண்டுமென்னுமிச்சையால் அவரைத்தாழ்ந்து தாசனாயிருத்தல். 8. தோழமை. அவருடைய அநிஷ்டானமும் நம்முடைய அநிஷ்டானமும் ஒன்றேயென நிச்சயித்து ஐக்கியபாவத்தோடிருத்தல். 9. ஆத்ம நிவேதனம். தன்னுடைய சொரூபமான கூடஸ்தனை பிரஹ்மத்திலர்ப்பித்தல். அல்லது நிவேதனஞ்செய்தல். அல்லது தேகாதிகளெல்லாவற்றையுஞ்சமர்ப்பித்தலாம்.

நான்குவித பணிவிடைகளில்.

1. ஆத்தப்பணிவிடையாவது. ஆசாரியர் மனோநோக் கப்பிரகாரம் சிஷ்யன் அறிந்து நிற்பதான அனுகூல விருத்தியாம்.

2. அங்கப்பணிவிடையாவது. தன்னைப்பாதுகாக்கும் நிலைமைபோல் ஆசாரியர் அங்கத்தைப் பாதுகாத்தலும் அவர் சரீரத்துக்குத்தக்க குற்றேவல் புரிதலுமாம்.

3. தானப்பணிவிடையாவது. பிதா தன்னுடைய பொருளை தன்னைப்பாதுகாக்கத் தகுந்த மகனுக்குக்கொடுக்கிறதுபோலச் சீடன் தன்னைப் பந்தத்தினின்றும் வெளிப்படுத்தி முக்கியிற்சேர்க்கத்தக்க ஆசாரியருக்குத் தன் உடல் பொருள், ஆவி மூன்றையுந்தத்தஞ்செய்து அவருக்குந் தானமாகிய மனை, நிலம் முதலியவற்றை முதலில் தன்னுடைய மனை, நிலங்களைப் பாதுகாத்து வந்ததிலும் பதின்மடங்கதிகமாகப் பாதுகாத்து வருதலாம்.

4. சற்பாவப்பணிவிடையாவது. ஆசாரியரைச்சச்சி தானந்த பிரஹ்ம சொரூபமாகச் சந்தேக விபரீதங்களின்றி மனத்திற்பாவித்தலாம். (இதற்குப்பிரமாணம்.)

வேதாந்தசூடாமணி.

ஆத்தமுடனங்கமேதானஞ்சற்பாவமாமவற்றுட்குருபானுக்கனுகூலவிருத்தி — யாத் தமுயர்குருபான்குற்றேவலேயங்கமருட்குரவர்க்குரியமனைநிலமுதலாமவற்றைக்—காத்தலதுதானமாஞ்சற்குருவேமெய்யாக்கண்டசிவமெனநம்புவது வேசற்பாவம்.

மாணுக்கர்கள் ஆசாரியரிடம் தெரியவேண்டியதைத் தெரிந்துகொண்ட பின்னும், குருவைவிட்டு நீங்காதிருந்து பணிவிடைகள் செய்து வரவேண்டியது. ஏனெனில் தெரிந்து

கொண்ட பின்னர் குருபணிவிடைகளைச் செய்யாமல் கை
கிடுவார்களாயின் செயத நன்றி கொன்ற தோஷமுள தாய்ச்
சிஷ்யர்களடையத்தக்க ஞானத்தைத் தடைசெய்யும் ஆத
லால் சரீர முள்ள பரியந்தம் பணிவிடை செய்து வரவேண்
டும். பின்னும் சிஷ்யர்கள் குருசன்னிதானத்துக்குப்போ
கும்போது வாகனத்தின்மீதும் பாதாசைத் தரித்துக்கொண்
டும், தடிபிடித்துக்கொண்டும், ஆடையாபரணங்களைத் தரித்
துக்கொண்டும், வாசனைமிகுந்த தைலங்களை அணிந்து
கொண்டும் புஷ்பம், வெற்றிலை, சந்தனம் முதலிய வஸ்துக்
களை உபயோகித்துக்கொண்டும் போகலாகாது. குருசந்நி
தானத்தில் ஆசனம் போட்டுட்காருதலும், காலநீட்டிச்
சாய்ந்துகொள்ளுதலும் கூடாது. ஆசாரியரின்மனக்கருத்து
சிஷ்யனுடைய அபிப்பிராயத்திற்கு வேறுபட்டிருந்தாலும்
அதுவும் சாஸ்திர முறையென்றே அவர் அபிப்பிராயம்
போல் செய்வது உத்தமமாம். இவ்வாறு சிஷ்ய லக்ஷணம்
சொல்லப்பட்டது.

ஓம். தத் ஸத்.

ஓம். ஹ ட யோ க ம் .

வினா :—ஹடயோகமென்பதென்ன?

விடை :-ஹ-சூரியன். ட-சந்திரன். யோகம்-சேர்க்கை
அதாவது சந்திரசூரியர்களின் சேர்க்கை இந்த ஹடயோக
மானது எட்டு அங்கங்களோடு கூடியது. அதாவது 1. இய
மம். 2. நியமம். 3. ஆசனம். 4. பிராணாயாமம். 5. பிரத்தி
யாகாரம். 6. தாஸனை. 7. தியானம். 8. சமாதி என்பன
வாம். இவற்றில்

1. இயமமாவது. அஹிம்சை அதாவது. (கொல்லா
மை) சத்தியம். அஸ்தேயம். (திருடாமை) பிரமசரியம்,

சூதமை (பொருமை) திருதி (தெரியம்) தயை. ஆர்ச்சவம் (நேர்மை) மிதாக்காரம், செளசம் ஆகப்பததாம். இவற்றுள்.

1. அஹிம்சையாவது. வேதத்தில் விதிக்கப்பட்ட வியாதிகளுக்கு சொல்லியபிரகாரமல்லாமல் மற்றெந்தவிதத்தினாலும் உயிர்களை ஹிம்சியாதிருத்தலாம். நானே, தேகம், மனம், இந்திரியங்கள். ஆத்மாவே இல்லையென்னும் ஆத்மஹத்தியை மனதில் நினையாதிருப்பதையும் ஆத்மா நித்தியம், பிரகாரம், நிர்க்குணம் என்னும் புத்தியை விடாதிருத்தலையும் மஹான்கள் கொல்லாமையென்பர்.

2. சத்தியமாவது. கண்முதலிய இந்திரியங்களால் கண்டவை கேட்டவை செய்தவை அனுபவித்தவைகளை உள்ளபடி சொல்லிவிடுதலாம். பிரஹ்மம், சத்தியம் மற்றவைகளெல்லாம் அசத்தியம். என்னும் நிச்சயபுத்தியையும் சத்தியமென்பர்.

3. அஸ்தேயமாவது. அந்நியர்களின் இரத்தினம், சுவர்ணம், ஸ்திரீ முதலிய எந்தவஸ்துக்களையும் அபகரிக்க எண்ணாதிருத்தலாம். அல்லது ஆத்மாவினிடத்தில் அநாத்மத்தன்மையை விவகரியாதிருத்தலையும் அஸ்தேயமென்பர்.

4. பிரமசரியமாவது. ஸ்திரீகளுடைய இச்சையைச் சொர்ப்பனத்திற்கூட நினையாதிருத்தலாம். அல்லது கிரஹஸ்தர்கள் சாஸ்திரங்களில் விதிக்கப்பட்டுள்ள ஏகாதசி, அமர்வாசை, திரயோதசி, பெளர்ணமி, அஷ்டமி ஜன்ம நக்ஷத்திரநாள், எண்ணையிட்டுக்கொள்ளுநாள், சூதவாஞ் செய்துகொள்ளுநாள் முதலிய தினங்களை நீக்கி மற்றைய நாட்களில் தன் மனைவியைப் புணர்தலும் அன்னியமாதர்களை மனம்; வாக்கு, சரீரம் மூன்று கரணங்களுடனும் விலக்கி யிருத்தலாம் ஸ்திரீகள் மாதவிடாயானநாள் முதல் நாளுக்கு நாள் விலக்கி ஒற்றைப்பட்டநாள்களில் புணர்ந்தால் பெண்ணும் இரட்டித்த நாள்களில் புணர்ந்தால் ஆணும் ஜனிக்கும் என்பர். பிரஹ்ம பாவனையால் மனம் சஞ்சரித்தலையும் பிரமசரியமென்பர்.

5. சுஷ்மையாவது. விவோதிகளால் தனக்கு எவ்வித துன்பம் வந்தாலும் மனங்கலங்காதுருத்தாலும், சரீரமுடியுங் காலஞ் சமீபித்தாலும் மனங்கலங்காதுருத்தலையும் சுஷ்மையென்பர்.

6. திருதியாவது. வேதாந்தவாக்கிய விசாரமே சம் சார நிவிர்த்திக்கு ஏதுவென னுந்தடமாம். நான ஆத்மா அன்னிபனலலன் என னும் துடநிச்சயத்தையும் துருநி யென்பர்.

7. தயையாவது. சகல உயிர்களையும் தன்னுயிர் போலக்காணுதலாம்.

8. ஆர்ச்சவமாவது. புத்திரன், மித்திரன், களத் திரம் முதலியவர்களிடத்தும், விவோதிகளிடத்தும், தன்னிடத்தும் சதாகாலமும் சமத்துவ பார்வையுடனிருத்தலாம்.

9. மிதாதாரமாவது. உலகத்தில் அனுகூலமான ஆகாரம் தேவாயிர்தமாக இருந்தாலும் பிராணவாயு சஞ்சரிக்கிற தற்குக் கால்வயிறு காலியாயிருக்கும்படி அரைவயிறு ஆகாரமும் கால்வயிறு ஜலமும் உட்கொள்ளுதலாம். அல்லது பஞ்சேந்திரிய விடயசுகங்களை அற்பமாக உபயோகித்தலாம்.

10. சௌசமாவது. பாகியம், ஆந்தரம், என்று சௌசம் இருவகையாம். அவற்றுள் தன்னுடம்பில் மண் முதலியவைகளைக்கொண்டு நீரினால் கழுவுதல் பாகியசௌசம். நான் சுத்தன் நான் அமலன் என்னும் ஞானம் ஆந்தரசௌசம். இந்த இரண்டுவகை சௌசமுடையோன் பரிசுத்தனும், ஆந்தர சௌசமில்லாமல் பாகிய சௌசமாத்திரமுடையவனை அஞ்ஞானம்விட்டு நீங்காது. பாகிய சௌசமில்லாமல் ஆந்தர சௌசமுடையவனை அஞ்ஞானமே விட்டு விலகும்.

நியமமாவது. 1. தவம். 2. சந்தோஷம். 3. ஆஸ்திக்கியம். 4. தர்னம். 5. ஈஸ்வரபூஜை. 6. சித்தாந்த

ஸ்மரணம். 7. லஜ்ஜை. 8. மதி. 9. ஜபம். 10. விரதம். எனப்பத்தாம்.

இவற்றள்.

1. தவமாவது. வேதத்தின்கருமகாண்டத்திற் கூரிய விதிப்படி கிரிச்சுமசார்தராயண முதலியவற்றால் சரீரத்தை உலர்த்துவதாம். அல்லது பந்தம் என்பதுயாது? முக்தியென்பது யாது? பந்தமெப்படி. வந்தது? அது எச்சாதனத்தால் பிளிக்கதியாம்? ஜன்மநாசமாகும்படியான ஜீவன் முக்தனாவது எப்போது? என்றிவ்வாறு சுத்தமான அந்தக்கராணத்தோடுகூடி விசாரிப்பதைத்தவமென்பர்.

2. சந்தோஷமாவது. கிடைத்ததைக்கொண்டு திருப்தியடைதலாம். அல்லது பிரமலோகபரியந்தம் உண்டாகின்ற ஆசைகளை ஒழித்து ஆத்மஞான ஆசையோடிருத்தலாம்.

3. ஆஸ்திக்கியமாவது. சுருதி ஸ்மிருதி புராணம் இதிகாசம் முதலிய சாஸ்திரங்களில் சொல்லிய விஷயங்களில் விசுவாசம் வைத்தலாம். அல்லது சுற்றுகுருகினால் உபதேசிக்கப்படும் மஹாவாக்கியத்தில் விஸ்வாசம் வைத்தலும் ஆஸ்திக்கியமென்பர்.

4. தானமாவது. நியாயமாகத் தான்சம்பாதித்த பொருளைச் சாதுகளுக்கு அன்போடளித்தலாம். அல்லது உடல், பொருள், ஆவி மூன்றையும் சுற்றுகருவுக்குத் தத்தஞ் செய்தலையும் தானமென்பர்.

5. ஈஸ்வர பூஜையாவது. பிரமா, விஷ்ணு, உருத்திர, மஹேஸ்வர, சதாசிவ முதலிய ஈஸ்வரர்களைத் தன் சக்தியனுசாரமாகப் பூசித்தலாம். அல்லது இராகத்துவேஷாதி குணங்களொழிந்து உண்மையான வசனம், நல்லொழுக்கம் அஹிம்சை, புலர்ன்மறுத்தல் இவைகளோடு புண்ணிய கருமங்களைச் செய்தலும் ஈஸ்வர பூஜையெனப்படும்.

6. சித்தாந்தஸ்மரணமாவது. பிரமா, விஷ்ணு, உருத் திரர்களாலறிதற்கறியவன். சச்சிதானந்தசொரூபன். நித்தியன். முத்தன். ஒப்பில்லாதவன். வியாபகன். சின்மாதிரன். அவ்விபாகிருதன். அனாகிருத்தன். நிர்க்குணன். நிர்லக்ஷணன். அகர்த்தன். அபேகத்தன். ஆனந்தன். சத்தியன். ஞானசொரூபன். சொப்பிரகாசன். சுயம்பிரகாசன். அசங்கன். அப்பிரமேயன். பிரத்தியக்ஷன். புத்தன். பரமானந்தன். அசலன். பிரத்தியகானமன். அந்தராத்மன். சம்பு அமிர்தன். நிராகாரன். அச்சுதன். மனோவாசாமகோசமன். அபரோக்ஷிதன், அரூபன். சிவம். சார்தன். அபயன். நித்தியானந்தன். சூனியன். புராதனன். புராணன். மஹாகுனியன். நிவிர்த்தன். உன்னதன்விபு அகாரணன். பரிபூரணன். ஆனந்தன். அகண்டன். சர்வகாரணன். சர்வாத்மன். அநேகரூபன். ஏகரூபன். பரமார்த்தன். நானாரூபன். நிஷ்பரபஞ்சன். அபேதன். நிர்விசேஷன். அத்வைதன். சர்வபாவன். சர்வதோமுகன். அபரிச்சின்னன். அநாவிருதன். பாப்பிரமன். பிரஹ்மம். என்றுணர்த்தும் வேதாந்த சித்தாந்தத்தை அறிவதாம்.

7. லக்ஷணையாவது. வைதீக லௌகீக கருமங்களுக்கு விரோதமாகிய கருமங்களிற் பிரவிர்த்தித்தற்கு நானாவதாம் அல்லது மனம் பிரஹ்மாகாரமாகச் செல்லுதலை விட்டு விடயாகாரமாகச் செல்ல நானாவதாம்.

8. மதியாவது. வைதீக கருமங்களெல்லாவற்றிலு முண்டாகின்ற சிரத்தையாம் அல்லது சமாதிகாலத்தில் யூகித்துப் பிரதிபந்தங்களையகற்றித் தன்னையடைதலும் மதியாம்.

9. ஜபமாவது. ஆசாரியருபதேசித்த மந்திரத்தை வேதவிதிப்படி அப்பியாசித்தலாம். அல்லது கல்ப, சூத்திர, வேத தர்மசாஸ்திர, புராண, இதிகாச முதலிய கிரந்தங்களை அப்பியாசஞ்செய்தலும் ஜபமென்பர். இந்த ஜபமும் வாசிகம், மானதம் என இருவகையாம். இவற்றுள் வாசிகமும்

உபாம்சு, உச்சம் என இருவகையாம். அன்னியர்கள் காதுக்குக் கீக்காமல் மந்திர ஜபஞ்செய்தல் உபாம்சுவாம், மந்திரத்தை உறத்து ஜபித்தல் உச்சமாம். மானதமும் மன்னம் தியானமென இருவகையாம். உச்சத்தைக்காட்டிலும் உமாம்சு நூறுமடங்கதிகப்பலனும் உமாம்சுவைக்காட்டிலும் மன்ன தியானங்கள் கோடிமடங்கதிகப்பலனைக் கொடுப்பனவாம். உச்சத்தாற்பலனுண்டாவதாக உருப்பினும் அது நீசர்களுடைய காதுற்படுமாகையால் நிஷ்பலமாம். இந்த ஜபங்களும் வேதவிவராதமாகிய சாஸ்திரங்களையனுசரித்துச் செய்யப்படுமாயினும் பயனற்றதேயாம்.

10. வீரதமாவது. வேதத்திற்குரிய விகிதகர்மங்களை யனுஷ்டித்தலாகிய நித்திய நைமித்திய கருமங்களாம். இதனை யாகமென்றுங்கூறுவர். அல்லது ஆசாரியர்கள் கூறும் உபவாசங்களை அப்பியாசித்து வருதலும் விபூதி உருத்திராக்ஷங்களணிதலும் சிவபூஜை, விஷ்ணுபூஜை செய்துவருதலும் துளசிமணி, தாமரைபணி பூண்டு கொள்ளுதலும் வீரதமென்று சொல்லப்படும். இவ்விதமாக இயமம் பத்து நியமம் பத்தென வராக உபநிஷத்து ஐந்தாவது அத்தியாயத்திலும் தரிசனோபநிஷத்திலும் சூதசம்ஹிதை ஞானகாண்டத்திலும் ஹடயோகப் பிரதீபிகையிலும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஜீவன் முக்திப்பிரகாசம். விசார சாகரம் முதலிய கிரந்தங்களில் இயமம் பத்தையும் நியமம் பத்தையும் ஐந்தைந்தாகவும் சுருக்கிச் சொல்லியிருக்கிறது இவைகளில் இயமநியமங்கள் பத்துப்பத்து புராணரீதியாம் ஐந்துவிதங்களெனல் வேதாந்த ரீதியாம்.

ஆசனமாவது. சுவஸ்திகம், கோமுகம், வீரம், கூர்மம், பதுமம், குக்குடம், உத்தானம், மத்ஸியம், பச்சிமதானம், மயூரம், சிம்ஸம், பத்திரம், சித்தமுதலிய ஆசனங்கள் இன்னும் பலவுளதாம். இவற்றின் விரிவை அரியவேண்டுமாயின் ஹடயோகப்பிரதீபிகையிற் காண்க.

பிராணயாமமாவது. ஜனங்களில்லாத பிரதேசத்தில் ஆசாரநியமம். ஆசனநியமம் இவைகளோடிருந்து நாசிநுனி

யில் நாட்டம் வைத்துக்கொண்டு பிராணவாயுவை இடைகலை (சந்திரகலை) நாடியால் வெளியிடுவதாகிய ரேசகமும், பிங்கலை (சூரியகலை) நாடியால் தன்சக்தி மட்டுக்கும் உள்ளே இழுப்பதாகிய பூரகமும் சுழுமுனையில் சலிக்கவிடாமல் தம்பிக்குதலாகிய கும்பகமும் சேர்ந்து பிராணாயாமமென்பர்.

இந்தப் பிராணாயாமமும் பிரணவமந்திர உச்சாரணத்தோடு செய்வது சகற்பமென்றும் பிரணவமந்திர உச்சாரணமின்றிச் செய்வது அகர்ப்பமென்றும் இருவகையாம். இந்தப் பிராணாயாமத்தைச் சிலர் ஆப்பியந்திரம். பாஹியம். ஸ்தம்பவிருத்தி. என்று மூன்றுவிதமென்பர். அதாவது, பிராணன் உள்ளுக்கிழுக்கப்பட்டு அதன்கதி நின்றுபோவது ஆப்பியந்திரம். வெளியில்விடப்பட்டு அதன்கதி நின்று போதல் பாஹியம். உள்ளிலும் வெளியிலும் ஒரேகாலத்தில் அதன்கதி நின்றுபோகுதல் ஸ்தம்பவிருத்தியெனவியவும்.

வினா-பிராணாயாமம் அனுஷ்டிக்கும் கிரமமாவதுவா?

விடை :—மதுமரீசங்களையும் ஏனைய லாகிரி பதார்த்தங்களையும் விலக்கிக் கத்தரிக்காய், பாகற்காய், அவரைக்காய், மொச்சைக்காய், வாழைக்காய், வெண்டைக்காய், முருங்கைக்காய், கருணைக்கிழங்கு, சேனைக்கிழங்கு முதலிய சாத்மீக பதார்த்தங்களையும் சிருகீரை, அரைக்கீரை, புளிச்சக்கீரை, பொன்னாங்கண்ணி, தூதுவளை முதலிய கீரைதினுசுகளையும் உபயோகித்துக்கொண்டு மிதஆகாரம், மிதநித்திரையுடனிருந்து அப்பியாசிக்கவேண்டும். பிராணாயாமம், ரேசகம், பூரகம், கும்பகம் எனமூன்றில் வெளியுள்ளவாயுவை நாசியின்வழி உள்ளுக்கிழுத்தல் பூரகம். வெளியிலிருந்து உள்ளுக்கிழுத்த வாயுவை வெளியில் விடாமல் உள்ளே நிருத்ததல் கும்பகம். உள்ளுக்கிழுத்து நிருத்திய வாயுவை வெளியில் விடுதல் ரேசகம். இவ்விதம் பிராணாயாமம் செய்யும்போது இரண்டுகண்களையும் மூடி ஒங்கார உச்சரிப்புடனாவது பிராணாயாமமந்திரத்துடனாவது பிராணனோடு மனதையுஞ்சேர்த்து இருபத்தைந்து பிரணவ உச்சரிப்பது

சர்வணம் செய்யும்வரை கும்பகம் செய்யவேண்டும், பின்
நாளுக்குநாள் அதிகமாக அப்பியாசித்து ஐந்துறு பிரணவ
உச்சாரணஞ் செய்யும்வரை அப்பியாசித்துவிட்டால் இரு
தபகமலத்தில் ஓர்வித நோயை உண்டாக்கும், அதை அப்
படியே விட்டுவிடாமல் ஆயிரம் பிரணவம் உச்சரிக்கும்வரை
உயர்த்தி க்கொண்டு போவதனால் அந்தநோய் தானே நிவிர்த்
திபாசிறது. பிராணையாமஞ்செய்த முப்பது நிமிஷத்திற்குப்
பின் ஆகாரம் உட்கொள்ளவேண்டும்.

சுவாசத்தை நாடிகளில் மாற்றும் விதங்கள்.

சந்திரநாடியிலிருக்கும் சுவாசத்தை சூரியநாடியில் மாற்ற
வேண்டுமானால் இடதுகாலின்பேரில் வலதுகாலைச் சமமாய்
வைத்துக்கொண்டு இடதுகையைப் பூமியிலுள்ள வலது
கைப் பெருவிரலின் பெருநரம்பைக் கணுக்காலிடம் வலது
கை நடுவிரலால் அசைத்துக்கொண்டேயிருந்தால் சூரிய
நாடியில் மாறிவிடும்.

சூரியநாடியிலிருக்கும் சுவாசத்தைச் சந்திரநாடியில்
மாற்றவேண்டுமானால் மேற்சொல்லியதுபோலவலதுகாலின்
பேரில் இடதுகாலை வைத்துக்கொண்டு வலதுகையைப் பூமி
யிலுள்ள இடதுகைப் பெருவிரலால் இடதுகைப் பெருவிர
லின் நரம்பை மேற்படி கணுக்காலிடம் அசைத்துக்கொண்
டேயிருந்தால் சந்திரநாடியில்மாறும். இன்னும் அதனுண்
மையை அறிபவிரும்பில் பதஞ்சலியேர்க் சூத்திரத்திற்
காண்க.

பிரத்தியாகாரமாவது, சப்தராகி விஷயங்களினின்றும்
சுரோத்திராகி இந்திரியங்களோடு மனத்தை அந்தர்முக
மாகத் திருப்பிக்கொள்ளுதலாம்.

தாரணையாவது, அந்தர்முகமாகத் திருப்பப்பட்ட
மனத்தைப் பிரத்தியேகாத்ம சொரூபத்தில் நிறுத்துதலாம்

தியானமாவது. இலகூய வஸ்துவின்பால் அதாவது பிரஹ்ம வஸ்துவினிடத்துச் செல்லுங் சஜாதீய விருத்திப் பிரவாகமெனவறிக.

சமாதியாவது. வெளிப்படும் சமஸ்காரங்களின் திரஸ் காரங்களும் அடங்கும். சமஸ்காரங்களின் பிரகடமுமுடைய அந்தக்காண விருத்தியின் ஏகாக்கிர பரிணாமமாம். இஃதல் லாமல் தியானி தியானம் இரண்டையும் விட்டுத் தியான வஸ்துவை மாத்திரம் விஷயஞ்செய்வதும் சமாதியாம். அல்லது நானே பிரஹ்மம், பிரஹ்மமே நானென்றுள்ள சர்வ விருத்திகளின் நிரோதமாகிய நிலைமையும் சமாதியாம் சமுத் திரஜலத்தில் உப்பு கலந்தெதப்படி ஐக்கியத்தையடைகிறதோ அப்படி ஆத்மாவிற்கும் மனதிற்கும் ஐக்கியமும் சமாதியாம். பிராணன் தேய்ந்து மனதோடுங்கும்போதுண்டாகும் ஐக்கியமும் சமாதியாம். ஜீவாத்ம பரமாத்ம சமத்தன்மையுண்டாகிச்சகல சங்கற்பங்களும் நஷ்டமாதல் சமாதியாம். கருவி கரணங்களோய்ந்து தன்னிலையில் ஒத்து நின்றலுஞ் சமாதியாம். சப்த இந்திரியம் அடியோடு நசித்தவிடமும் சமாதியாம். ஞானபுத்திரா! இவ்விதமான அஷ்டாங்க யோகங்களால் அஷ்டமாசித்திகளுண்டாம். அதாவது அணிமா, மகிமா, கரிமா, இலகிமா, பிராத்தி, பிராகாமியம் ஈசத்துவம், வசித்துவம் என்பனவாம். இவற்றில் (1) அணி மாவாவது-அணுப்போலாதல். (2) மகிமாவாவது-மிகவும் பருத்தல். (3) கரிமாவாவது-இரும்பு மலையினுங்கனத்தல். (4) இலகிமாவாவது-கனமில்லாமல் இலேசாகுதல். (5) பிராத்தியாவது-வேண்டுமெனவடைதல். (6) பிராகாமியமாவது-நினைத்தபேகமெல்லாம்பெறுதல். (7) ஈசத்துவமாவது-யாவருக்குந் தேவனாதல். (8) வசித்துவமாவது-யாவருட்வணங்கிரிற்றல். இவ்விதமான மிகுந்த பலசித்திகளாம் இச்சித்திகளிலிச்சையுடையோர்க்கு முத்திகிட்டாது. இதற்குப்பிரமாணம்.

வாசிட்டத்தில்.

ஆதாஞ்செய்சித்திகளினமிழ்வோர்க்கப்பேரடையாதென்றும்

கைவல்ய நவநீதத்தில்.

முனிவர்க்கிதிகள் வினோதமாத்திரந்தருமுத்தியைத்தாராவே. என்றுங் கூறப்பட்டிருக்கிறது. ஆதலால் சித்திகளினிச்சையை அத்தியந்தம் அகற்றி முக்தியினிமித்தமாக இடைவிடா முயற்சி செய்யவேண்டும்.

நாயுமானவரும்.

சித்திரெறிகேட்டல் செகமயக்கஞ்சென்மமற்ற முத்திரெறிகேட்டல் முறைகாண்பாரபரமே.

என்றதைந்துள்ளாராதலால் முக்திமார்க்கத்தை விசாரித்தலே மாந்தர்களாலடையத்தகுந்த மதியாம். இவ்வாறு ஹடயோகத்தின் தன்மையைச் சுருக்கமாகச் சொல்லப்பட்டது.

ஓம். தத் ஸத்.

ஓம்.

ம ன ம் .

மனமாவது. ஆன்மாவிடத்துண்டாகியதும் சூனியஸ்வரூபத்தோடுங்கூடிய ஓர் அனித்திய ஜடகற்பித வஸ்துவாம். இதற்குப் பிரமாணம்.

வாசிட்டத்தில்.

சடசூனியமாயெங்கணஞ்சேர்தனிநெஞ்சுக்குப்பேரொழிய* உடனாங்ககனந்தனைம்போல உள்ளும்புறம்புமுருவிலதாம். * என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

இம்மனதையடக்காது அதாவது அதன் சொரூபத்தை உள்ளவாறறியாமல் ஒருவனும் ஜன்மத்தை நிவிர்த்திக்க முடியாது. (இதற்குப்பிரமாணம்.)

வாசிட்டத்தில்.

சித்தசயமாத்திரமாந் தெய்வமருந்தாலன்றிச் சென்ம
வெந்நேயம் * சத்தியமே பிறமுயற்சியாவையினுந்திராது
தகைமைமிக்கோய். என நறைபப்பட்டிருக்கிறது.

ஆதலின் மனதை அவசியம் கிரோதித்தல் வேண்டும். அம்
மனம் எவ்வித உபாயத்தால் நாசமாசுமெனிலோ பிரஹ்மா
காரமாகச் செலுத்துகிற மார்க்கமொன்றுலேதானாசமாம்.
ஏனெனின் மனது உற்பத்தியான இடம் ஆத்மாவாகையால்
ஆத்மவிடத்திலே தானதுநாசமாம். பின் இந்த ஆன்மா
விடத்துண்டாகிய மனத்தினாலேயே பிரபஞ்சமுண்டாகிறது
அழிவு முண்டாகிறது. இன்பதுன்பங்களுண்டாகிறது.
பந்தமுக்கியுண்டாகிறது. இம்மனத்தாலேயே எல்லா முண்
டாகிறது. இம்மனோமுயற்சியைக்கொண்டு நாமே இந்திர
னாகலாம். சந்திரனாகலாம். பிரமாவாகலாம். சிவனாகலாம்
விஷ்ணுவாகலாம். மற்றெல்லாத் தேவர்களுமாகலாம். சச்சி
தானந்த பிரஹ்மமேயாகலாம். ஆதலால் மனோவல்லபத்தை
அறிதல் மிக்க அரிதான காரியமாம். ஒருவன் மனதை
அடக்க முயலுவானாயின் முதலில் இந்திரியங்களை அடக்கிக்
கொண்டு பிற்பாடுதான் மனதை அடக்க முயலவேண்டும்.
ஏனெனில் உள்மனதையடக்குவதற்கு வெளிமனதாயுள்ள
ஞானேந்திரிய கருமேந்திரியங்களை அதன தன்வழிவிடாது
நிறுத்திக்கொண்ட பிற்பாடு உள்மனத்தை யடக்கமுயல்
வேண்டும். இந்த அப்பியாசி மிகுந்த ஊக்கத்துடனும் திட
தையுடையதுடனும் மிகுந்த வேண்டும். மனோவல்லமையைக்
காட்டிலுமதிக வல்லமை எவனிடத்துண்டாமோ அவன்தானாம்
மனதையடக்கலாம். மனதை அடக்குவது மிக்க அரிதென
இராமச்சந்திரரும் அருச்சுனனும் முறையே ஞானவாசிஷ்ட
பகவத்கீதா சாஸ்திரங்களிற் கூறியிருக்கின்றார். உற்பவநி
வுள்ள நாம் எப்படி. மனதையடக்குவதென்னும் அபாவ
முண்டாதல் கூடாது. நம்முடைய லட்சுணத்தை நாமே
மறந்து நம்மை ஓர் சிறிய மனிதனாக நினைத்துக் கொட்டு
ஜனனமாணப்படுகுழியிலாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். ஆக

லால் நம்முடைய யதார்த்தலக்ஷணயின்னதென்பதை அவ
சியம் சந்தேகவிபரீத மறத்தெரிந்து கொள்ளவேண்டும்.
தெரிந்துகொண்டபின் மனதின் லக்ஷணம் தானேதெரியும்
ஒவ்வொருவர்களுக்கும் அவரவரானுடைய லக்ஷணங்கள்
அறிபிழச்சைகொண்டு அறிந்தவர்களிடம் கேட்டுத்தெரிந்து
கொள்ளவேண்டியது உசிதமாம் நாம்நம்மை இன்னாரென்று
விசாரிப்போமாயின் நாம் நம்மைச் சரீரமென்று சொல்
வோம். இச்சரீரமே நாமாயின் இச்சரீரம் அறித்திய அசுத்த
ஜடரூபமாக இருப்பதாலும் நாமெப்போது மழிவில்லாத
ஆத்மாவென்று சாஸ்திரங்கள் கூறுகின்றமையாலும் தூல
சரீரம் நாமல்ல. மனம் நாமோ வென்னில், மனோநாசஞ்செய்
தாலாத்மதரிசனமுண்டென்று சுருதிகள் கூறுகிறபடியால்
மனதும் நாமல்ல. பின்னோ, பிரத்தியகான்மாவே நாமென்று
மனோநாசவுபாயத்தோடு ஆத்மாவை அபரோக்ஷமாக அறி
வதே மனோலக்ஷணத்தையறியு முபாயமாம் மற்றோ, மன
தைபடக்கி ஆள்வது அசாத்தியமான காரியமென்று விட்டு
விடுதல் கூடாது. அசாத்தியமென்று நினைப்பதும் ஒரே
மனந்தான். எப்படி நினைப்பிருக்கிறதோ அப்படியே முடியு
மாதலால் மனதை அடக்கியாள்வது இலேசான காரிய
மென்று நினைக்கவேண்டும். மனதை யடக்க முயற்சிக்கும்
அப்பியாசிகள் நினைக்கவேண்டிய விபரங்கள். மனம்
எப்போதுமின்றிய சூனியவஸ்துவென்றுப் அதை அடக்கி
யானுவது இலேசான காரியமென்றும், மனம் நம்மைத்தவிர
அன்னியமாணதல்லவென்றும், மனதிற்கு உருவர் சங்கற்ப
மென்றும், சங்கற்பத்திற்கு உருவர் ஆத்மா வென்றும்
ஆத்மாவனுடைய உருவமே நம்முடைய உருவமென்றும்,
நம்முடைய உருவமே சர்வ அண்ட சராசரங்களென்றும்,
சர்வ அண்ட சராசரங்களும் என் சொருபத்தினலைகளென்
றும், அறியவேண்டும். மனதின் வல்லமையை இவ்வளவவ்
வளவென்று கூறமுடியாது. ஆனால் ஆத்மாவை யறிந்த
விடத்தில் மாத்திரம் நரசுமம். அந்த மனோவல்லமையைக்
கொண்டே பிரம. விஷ்ணு, ருக்கிரர்களும் சிருஷ்டி. ஸ்திதி
ஸம்ஹார முதலிய முத்தொழில்களையுஞ் செய்கின்றனர்.

பின்னும் நம்முடைய முற்கர்ல மஹிஷிகளும் இக்கால முனிசுகளும் தற்கால ஞானிகளும் மிக்க அற்புதமான பற்பல சித்திகளையும் வேதாந்த உபநிசயாஸ சாமார்த்தியங்களுக்கும் பிரஹ்ம நிஷ்டையையும் அடைந்திருக்கிறார்கள். முக்தியுடைய வேண்டியவர்கள் மனதைச்சித்திமார்க்கத்தில் செலுத்தல்கூடாது. ஏனெனில் சித்தியானது முக்தியை அடைவிக்கவொட்டாது இடையிற்றடுத்துக் கொள்ளுகிற ஓர் பிரதிபந்தமார்க விருப்பதாலும் சித்தி வீண்வீனையாட்டு மாத்திரமாயிருப்பதாலும் மாயாகற்பணியின் மயக்கமானதாலும் சித்தியையுடைய வேண்டுமென்னு மிச்சையைவிட்டு விட வேண்டும். மனதாற் செய்யத்தகாத செய்கையிலே. எல்லாவற்றையுஞ் செய்யலாம். இம்மனோவல்லபத்தையறியாது தன்னை மிகவும் கீழான தன்மையனாய் நினைத்து ஜனன மாணப்படுகுழியில் வீழாமல் மனோவல்லபத்தையறியுந்மித்கம் அம்மனதின் ஆதாரமான ஆக்மாவையறிய அவாக்கொண்டு ஆக்மாவையறிந்து அதனிடத்துண்டான மனதின் சொருபத்தைத் தரிசித்து அபரோகஷ-சாக்ஷாத்கார நிலையை அடைதலே மிக்கமேலான தன்மையும் வேதாந்த சம்பிரதாயமுமாம்.

ஓம். தத் ஸத்.

ஓம்.

பிரமசரியம்.

வினா;—பிரமசரியமாவதென்ன?

விடை;—எட்டுவித மைதுனங்களில் ஒன்றேனாயில்லாமல் ஸ்வப்பனத்திலும் ஸ்திரீகள் ஞாபகமின்றியிருப்பதுடன் இந்திரிய நிக்கிரகமாயிருப்பது பிரமசரியமாம்.

(இதற்குப்பிரமாணம்.)

ஈஸ்வரகீதையில்.

கறையுறுமரிவையர் திறங்கனாவிலும்
பிறழ்வறமறப்பது பிரமசாரமாம்.

என்று சொல்லியிருக்கிறது.

எட்டுவிதமைதுனங்களாவன. (1) தரிசனம். (2) பரிசனம் (3) கேளி. (4) கீர்த்தனம். (5) சங்கற்பம். (6) குய்யா பாஷாணம். (7) அத்தியாவசாயம். (8) கிரியா நிவிர்த்தி ஆக எட்டாம். இவற்றுள்

1. தரிசனமாவது. காமவிச்சையால் ஸ்திரீகளைப்பார்ப்பது
2. பரிசனமாவது. அந்தஸ்திரீகள் சரீரத்தை தீண்டுவது.
3. கேளியாவது. அந்தஸ்திரீகளோடு விளையாடுதல்.
4. கீர்த்தனமாவது. அந்தஸ்திரீகளை புகழ்வது.
5. சங்கற்பமாவது. அந்தஸ்திரீகளை அடிக்கடி நினைப்பது.
6. குய்யபாஷாணமாவது. அந்தஸ்திரீகளோடு இரகசிய மாயப்பேசுதல்.
7. அத்தியாவசாயமாவது. அந்தஸ்திரீகளை ஆஸிங்கனம் பண்ணுதல்.
8. கிரியாநிவிர்த்தியாவது. அந்தஸ்திரீகளைப்புணர்ந்து இந்திரிய விமர்ச்சனஞ் செய்தல்.

இந்தவிதமான எட்டுவிதமைதுனங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. இவ்வெட்டுவிதமைதுனங்களும் ஒன்றிற் கொன்று தாரதம்மியமின்றி ஒரேவித பாபங்களோடுகூடிய தென ஸ்மிருதிகள் முறையிடுகின்றன. இந்த எட்டுவிதமைதுனங்களில்லாதவனெனவனோ அவனே பிரமசாரியாம்.

ஓம். தத் ஸத்.

ஓம்.

பெண்கள்.

வினா:—பெண்களுக்கு ஞானமுண்டோ?

விடை:—உண்டு. அதாவது, முன் காலத்திலுள்ள சூடாஜை, லீலை, கற்கடி, மைத்திரி முதலிய இன்னும் அநேக ஸ்திரீகள் ஆத்மஞானிகளாயிருந்திருக்கிறதாக ஞான வாசிட்டம் முதலிய கிரந்தங்கள் கூறுகின்றமையால் ஸ்திரீகளுக்கு ஆத்மஞானமுண்டு என்று தீர்மானமாச்சது. இதற்குப் பிரமாணம்

புரீபகவற்கீதையில்.

வணிகரும்ற்றை வேளாண்மாந்தரு மகளிர் தாமும்
பணிவொடுமென்னைப் பேணிப் பற்றறுத்திடுவர்
என்று சொல்லியிருப்பதாலும், பின்னும் ஸ்திரீகளுக்கு
மானசச் (சந்தியாசத்தோடு) பாகிய சந்தியாசத்திலும்திகார
முண்டு.

மானச சந்தியாத்மாவது.

விவகாரம் பண்ணிக்கொண்டிருந்தாலும் மனது மாத்
திரம் பிரஹ்மத்தின் சுபாவமாகவிருப்பதாம். இந்தச் சந்தி
யாசத்திலும் ஸ்திரீகளுக்கு அதிகாரமுண்டு. அதில் விவா
கம் பண்ணிக்கொண்டு புருஷனிடத்திலிராநின்ற ஸ்திரீகளு
க்கு மானசச்சந்தியாசமும் விவாக்யமின்றிய கண்ணிகைகளுக்கும்
நாயகனில்லாத வித்வைகளுக்கும் மந்திரோச்சாரண சகித
தண்டு. கமண்டலதாரண விவிதிஷா சந்தியாசத்திலும்திகார
முண்டு பின், மேரகூத்தருமென்னும் கிரந்தத்தில் ஐனதரு
டைய சம்வாதத்தில் திரிதண்டதாரண ஆச்சிரமிகளாய் புத்
திர தாரதன ஏடணத்திரய தியாகிகளாய் பிக்ஷான

போஜனம் வேதாந்தசிரவணம் ஏகாந்தத்திலிருந்து பிரஹ்மத்
 தியானஞ் செய்குதலாகிய சந்நியாசம் ஸ்திரீகளுக்குண்டெ
 ன்று சொல்லியிருக்கிறது இப்படியே சரீராகபாஷ்யத்திலும்
 பித்தியாரண்யஸ்வாமிகளாம் கூறப்பட்ட ஜீவன் முக்திப்பிர
 கரண மென்னுங்கிரந்தத்திற் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இஃ
 தன்றி போதாயனர் ஸ்திரீகளுக்குச் சந்நியாசங்கூறியிருக்
 கிறாரெனவும் அதை விஞ்ஞானேஸ்வரர் ஒப்பியிருக்கிறாரென
 வும் வைத்திராததீக்ஷதீயம் வருணச்சிரம காண்டத்தில்
 சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. மனுதர்மசாஸ்திரம் எட்டாவது
 அத்தியாயத்தில் சந்நியாசம் பண்ணிக்கொண்டஸ்திரீகளுண்
 டெனச் சொல்லியிருக்கிறது. ஆதலால், மானதசந்நியாசமே
 சகலமான ஸ்திரீகளுக்கு முண்டெனவும் கன்னிகைவிதந்
 துக்களுக்கு ஆச்சிரம ரூபமான சந்நியாசமுண்டெனவறிய
 வும், பின்னும் ஆயர் பாடியிலுள்ள கோபிகாஸ்திரீகளுள்
 ஸ்ரீகிருஷ்ணபகவானிடம்பக்திசெய்து அத்மஞானம் அடைந்
 ததாக பாகவதத்திற் சொல்லியிருக்கிறது. ஆதலால்,
 பெண்களுக்குச் சந்நியாசத்திலதிகாரமும் ஞானாதிகாரமும்
 உண்டெனவறியவும்.

ஓம். தத் ஸத்.

ஓம்.

முக்கிய வினாவிடைகள்.

1. வினா. நாமரூபமற்ற வஸ்துவுக்குப் பிரமமென்று நாம
 மேன் வந்தது?
 விடை. சுவர்னுபவ மஹரிஷிகளாலிடப்பட்ட நாமமே
 தவிற யதார்த்தமாக அந்த நாமமும்ற்றதாம்.
2. வினா. மனோவாதனை எக்காலம் வரை அழியாது?
 விடை. உண்மை ஞானம் வருமளவும்.
3. வினா. உண்மை ஞானமெப்போது வரும்?

விடை. மனோ வாசனை நசிக்கும்காலத்தில்.

4. வினா. மாயை யாரை வருத்தும்?

விடை. சுவாஸூபவமின்றியவரை.

5. வினா. மாயை எப்படியிருக்கும்?

விடை. பிரஹ்மத்தைத் தவிர அன்னிடமின்றியிருக்கும்.

6. வினா. மர்யாநாசமாவதென்ன?

விடை. மனோநாசமே.

7. வினா. ஆத்ம தரிசனத்துக்குபாயமியாது?

விடை. சுருதி குருவாக்கியத்திலகத்தைச் செலுத்தலாம்.

8. வினா. பேதபாவனை எப்போது நீங்கும்?

விடை. சிண்மாத் திர தரிசனமானபோதே.

9. வினா. மனம் விரியும்காரணங்களுவை?

விடை. சரீரப்பற்றுமிருதலினாலும் தனதன்னிய அனாதம் வஸ்துக்களைத் தாடுவென்றெண்ணலினாலும் மனைவி, புத்திரன், செவ்வு முதலிய அபிமானங்களாலும் அறியாமையினாலும் மனம் விரியும்.

10. வினா. ஆத்ம சுகமெப்போது வரும்?

விடை. ஜீவப்பிரஹ்ம ஐக்கிய காலத்தில்.

11. வினா. மனத்துக்குருவமியாது?

விடை. நாமமாத் திரமே.

12. வினா. சமாதி அப்பியாசகாலத்தில் ஒரு பிரசந்தோற்சவம் கிறதே அதென்ன?

விடை. சமாதியின் பிரதிபந்தம் ஒன்பதுதொள்ளு மனோ கற்பனைதான்.

13. வினா சமாதி அப்பியாச காலங்களில் ஒன்றுந்தோன்று மலிருக்கிறதே அதென்ன?

விடை. லயம், கஷாயம், இரண்டிலேதேனுமொன்றும்.

14. வினா. பிரவிர்த்திஞானி நிவிர்த்திஞானி இருவர்களில் யாவர் மேல்?

விடை. ஞானதிருஷ்டியினாலிருவருஞ்சமமே.

15. வினா. சமாதியாவதென்ன?

விடை. மனோசஞ்சலம் நீங்குவதே.

16. வினா. தியானமென்பதென்ன?

விடை. வாதனையற்றிருப்பதே.

17. வினா. ஆத்ம தரிசனமெப்போதுண்டாகும்?

விடை. சர்வசங்கற்பங்களும் நாசமாகுங்காலத்தில்.

18. வினா துக்கம் யாருக்கில்லை?

விடை. ஆத்மபோதமுடையோருக்கு.

19. வினா. ஜனனவியாதிக்கு மருந்தெது?

விடை. தத்துவ ஞானமே.

20. வினா. நனவிற்குமுந்தியாவதென்ன?

விடை. நிருவிகற்ப சமாதியாம்.

21. வினா. சவிகற்ப சமாதியாவதென்ன?

விடை. காண்பான், காக்கி, காணப்படுபொருள் இம்மூன்றின் பிரதிதியோடு பிரஹ்ம தரிசனமாம்.

22. வினா. நிருவிகற்ப சமாதியாவது யாது?

விடை. திருபுடித்தோற்றமற்ற பிரஹ்ம தரிசனமாம்.

23. வினா. பிராணவாயு எச்சாதனங்களாற்றடைப்படும்?

விடை. பிராணச நிறைந்த பிரஹ்ம தரிசனத்தினாலும் ஆத்மஞானசாஸ்திரங்களின் பயிற்சியோடுசாது சங்கைவராக்கிய முயற்சியாலும் ரோசக, பூசக, சும்பக பிமா்னாயாமத்தினாலும் ஒங்கராதத்தின் தாத்தரிய நாட்டத்தினாலும் பிரமார்திரத்தில்

பிராணனையேற்றும். லம்பிகா யோகத்தினாலும் கேசரி முத்திரையினாலும், சாம்பவி முத்திரையினாலும் புருவமத்தியான சுழுமுனையில் நீர்கின்ற பைரவி முத்திரையாலும் அவாவர்கள் ஆசிரியர்களாருளிச்செய்த லக்ஷியத்தில் மனதை வைப்பதனாலும் பிராணனடங்குமாம்.

24. வினா. மனதையடக்குமுபாயமியாது?

விடை. ஆத்மானாதம் விசாரணையினாலும் அத்துவித ஞானத்தை அறிதலினாலும் நற்சாது சங்கத்தினாலும் துக்க ஏதுவான சர்வ வாதனைகளையுமகற்றி விடுவதாலும் பிராணாயாமத்தினாலும் மனதடங்குமாம்.

25. வினா. ஆசாமயக்க நீங்குமுபாயமியாது?

விடை. குருமுகமர்க மஹாவாக்கியார்த்தங்களை விசாரிக்கின்ற ஞானமுதயமாயம் மயக்கநீங்கும்.

26. வினா. ஆசாரியர்களறிவினாற் சீடர்களுடைய அஞ்ஞானத்தை யகற்றலாமோ?

விடை. விவேகிகளுக்கு அகற்றலாம்.

27. வினா. சுகதுக்கமெப்போது நீங்கும்?

விடை. திடாபரோகூ ஞானமுதயமானவுடன்.

28. வினா. பந்தமுக்கதி யாருக்கு?

விடை. அந்தக்கரணத்துக்கு.

29. வினா. உலகம் நித்தியமா அநித்தியமா?

விடை. நித்தியமும்ல்ல அநித்தியமும்ல்ல.

30. வினா. பாகிய சரியையர்வதென்ன?

விடை. ஸ்தலயாத்நிரை. தீர்த்தயாத்நிரை. புஷ்பங்கட்டல். ஆலயமெழுகல். விளக்கிடல் சாதுகளுக்கு சிகரணைச் செய்தல். விரதமனுஷ்டித்தல். குளங்கெல்லுதல் இவைகளின் னுமனேகமாம்.

31. வினா. ஆந்தர சரியையாவதென்ன?

விடை. மனதைப் பஞ்சகோசவிலக்கணப்படுத்தி சூனியத்தன்மையுந்தள்ளி. இந்நிரியவழி விடாமல் தடுத்து ஆகாய பேர்த்தத்துடனிருத்தல்.

32. வினா. பாகிய கிரியையாவதென்ன?

விடை. புஷ்பம், ஜலம், இளரீர், பழங்கள், தேன், பால் இன்னும் பற்பல அபிஷேகங்களும் தூபதீபநைவேத்திய ஆராதனங்களும் சிவ விஷ்ணு கணேச பூஜாமார்க்கத்தையனுஷ்டித்தலும் புலான் மருத்தலும், கொல்லாமையும் கிரியையாம்.

33. வினா. ஆந்தர கிரியையாவதென்ன?

விடை. அவ்வாகாச போதத்தில் மனதை நிறுத்தாமல் சாதகபாதகயுக்தியுடன் மஹாவாக்கிய அனுசந்தானஞ் செய்துகொண்டிருத்தலாம்.

34. வினா. யோகமாவதென்ன?

விடை. அப்படி இடைவிடாதனுசந்திக்கு வாக்கியம் நின்று மனதசைவின்றி ஏகரக்கிரத் தன்மையிவிருக்கும் அப்போது சவாசம் தடைபடும். அதுவே யோகமாம்.

35. வினா. ஞானமாவதென்ன?

விடை. சுத்தநிராமய நிரக்குண வஸ்துவே தானான நிலையிவிருத்தல்.

36. வினா. சரம்பவி முக்திரையாவதென்ன?

விடை. நாகியின் துவாதசாந்தத்தினந்தத்தில் உதயமாகும் விசுத்த சக்கரத்தில் மனதை நிருத்தலாம்.

37. வினா. பைரவி முக்திரையாவதென்ன?

விடை. புருவமத்தியான வியோம சக்கரத்தில் மனதை நிறுத்தலாம்.

38. வினா. கேசரி முக்திரையாவதென்ன?

விடை. கபால ரந்திரத்தில் நாக்கும் பிரவேசிக்கச் சுழு முனையில் மனதை நிருத்தலாம்.

39. வினா. ஞானிகள் கூறுமுத்திரைகளின் லக்ஷணங்ளெவை?

விடை. பிரமரந்திரத்தில் அந்தக்காணவிர்த்தியை நிறுத்தி அப்பியரசிக்கின்ற முடிவில் விளங்கும் சூனிய வியாபக விளக்கமே சரம்ப்வி முத்திரையெனவும், இரண்டு சங்கற்பங்களுக்கு மத்தியில் மனதை நிறுத்தியிறுத்தல் பைரவி முத்திரை எனவும், சங்கற்ப உற்பத்திஸ்தானத்தில் பேதபாதக அபேத சாதக யுக்தியுடன் மஹாவாக்கியத்தை அனுசந்திக்கும் விருத்தியானது செரூபத் தோடே ஏகாக்கிரத்தையடைந்து சகல கேவலத்துக்கு மத்தியகதஸ்தமான ஸ்திதியைக்கேசரி முத்திரையெனவுக்கூறுவர்.

40. வினா. ஞானநிஷ்டைக்குரிய ஆதனங்க்ளெவை?

விடை. பதுமமும் சித்தமுமாம்.

41. வினா. நிஷ்டை செய்பவர்கள் எந்தமுகமாக இருந்து செய்வது?

விடை. வடக்குமுகமாக.

42. வினா. இந்த நியமமவசியந்தானா?

விடை. அவசியமாகும்வரை அவசியந்தான்.

43. வினா. இப்படி இதற்குப் பிரமாணமுண்டோ?

விடை. உண்டு.

44. வினா. எந்தச்சாஸ்த்திரத்தில்?

விடை. ஞானவாசிட்டம் நிஷ்டர்னுபூதி முதலிய கிரந்தங்களில்.

45. வினா. பஞ்சாக்ஷரத்தின் தாற்பரியமாவது யாது?

விடை. சிவயநம என்னும்ந்திரத்தில் நகரா மகார அக்ஷ

ரங்களை நீக்கிச் சிவய என்னுமகூரத்தில் ய என்
னுமகூரத்தை அஹமெனப் பொருள்கொண்டு
சிவ என்னுமகூரத்தை பிரஹ்மமெனப் பொருள்
கொண்டு பிரஹ்ம மஹம் அதாவது, பிரஹ்
மோஹம் எனத்தாற்பரியமாம்

46. வினா. பிரஹ்மார்ப்பணமென்பதென்ன?

விடை. சர்வ திரிசியங்களிலிச்சை நீக்குதலே.

47. வினா. ஈஸ்வரார்ப்பணமென்பதென்ன?

விடை. துவைதபாவனை நீக்கி அத்வைத பாவனையை
அடைதலாம்.

48. வினா. சமாதி கூடுவதற்கு சாதனங்களெவை?

விடை. மனைவி, செல்வம், வீடு முதலியவற்றின் பற்றை
விடுதலும் சுகதுக்கங்களைச் சமமாகப் பார்ப்பத
னாலும் எப்போதுமேகாந்த ஸ்தலத்தை யடை
தவினாலும் ஆத்மசொரூபத்தில் நீங்காத நிஷ்டை
யும் சாதனமாம்.

49. வினா. அஞ்ஞானமேனுண்டாயிற்று?

விடை. விசாரணையில்லாததினால்.

50. வினா. விசாரணை ஏனுண்டாகாது?

விடை. அறியாமையினால்.

51. வினா. வியாதியுண்டாகுங் காரணங்களெவை?

விடை. பாஞ்ஞானமற்றதனாலும், இந்திரிய நிக்கிரகஞ்
செய்யச் சமர்த்தற்றதனாலும், அகத்திலாசை
யும், அகங்காசமுழுண்டாவதாலும், அசுபகாசி
யங்களையற்றுவதனாலும், பொல்லாத உணவுகளி
னாலும், துஷ்டர்கள் கூட்டுறவினாலும், தூராசை
யினாலும், கெட்டநாடுகளில் வசிக்கிறதாலும்
வியாதிகளுண்டாம்.

52. வினா. ஆத்ம ஞானமில்லாதவர்கட்குக் கதியேது?

விடை. கிரியையே.

53. வினா. ஆத்மவிசாரமெதனாலுண்டாகும்?

விடை. சாதுசங்கத்தால்

54. வினா. அஹம்பாவத்தைக் கெடுக்குமுபாயமியாது?

விடை. அஹந்தன்மையை விசாரித்தலால்

55. வினா. அக்ஷரமெவ்விடத்துண்டாயிற்று?

விடை. குணியத்தில்

56. வினா. நான் என்பது எப்போதுநாசமாம்?

விடை. தான் என்பது நினைந்தவுடன்

57. வினா. பந்தமெது முக்தியெது?

விடை. இச்சையே பந்தம் அதன் விடுதியே முக்தி

58. வினா. அஷ்டமாசித்தியில் மயங்குபவர் யாவர்?

விடை. அவிவேகிகள்.

59. வினா. ஜீவர்கள் பிறப்பதற்குக் காரணமியாது?

விடை. கர்ம பந்தத்தினால்

60. வினா. கர்மமெதனால் வந்தது?

விடை. பிறப்பினால்

61. வினா. இதற்கவதி எது?

விடை. பீஜாங்குர நியாயமே அவதியாம்

62. வினா. அவித்தையின் லக்ஷணமென்ன?

விடை. இல்லாததே லக்ஷணமாம்

63. வினா. கர்மத்தியாகமாவது யாது?

விடை. நித்தியசுக போதமான பிரஹ்மசொருபமே
தானாக விளங்குஞ் சுவானுபவமேயாம்

64. வினா. ஆத்ம விசாரணை எதுவரை செய்யவேண்டும்?

விடை. துரியநிலையடையும் வரை

65. வினா. குதர்க்கமாவதென்ன?

விடை. சுருதியுத்திக்கு விரோதமான வார்த்தை

66. வினா. கூடஸ்தன், ஜீவன், ஈஸ்வரன், உலகம் இவ்விசை
மாகத் தேர்த்தப்பட்ட வஸ்து எது?

விடை. பிரஹ்மமொன்றே

67. வினா. ஏன் பேதமாகத் தேற்றுகிறது?

விடை. ஸ்வானுபவமில்லாததால்

68. வினா. ஆத்மாவே உலகமாவதற்குக் காரணமென்ன?

விடை. ஆகவேண்டுமென்னுஞ் சங்கற்பமே காரணமாம்

69. வினா. மித்தையான மனது எதுசெய்யும் எப்போது
நசிக்கும்?

விடை. சகமத்தை காட்டிக்கொண்டிருந்து அத்தியந்தப்
பிரளயத்தில் நசிக்கும்

70. வினா. ஜீவன் முக்தனென்பவனியாவன்?

விடை. யாவையுங் கூடிக்கூடாமற் சித்தாயிருப்பவனாம்

71. வினா. விசேதமுகத்தி யென்பதென்ன?

விடை. சாவமும் பிரஹ்மமயமான அபரோகூஷ் ஞானம்
சர்கூஷாத்காரமாய் விளங்குமனுபவமேயாம்?

72. வினா. பிரஹ்ம லக்ஷணமியாது?

விடை. அகம்பாவமற்றவிடத்தில் அகோசரமாய் விளங்கு
வதே லக்ஷணமாம்

73. வினா. பிரஹ்மத்தையடையுஞ் சாதகமியாது?

விடை. இந்திரிய முதலிய கரணங்களியாவரையு மக
முகப்படுத்தியதனால் ஆனந்தமுதயமானவிடத்
தில் திரிசியமில்லையெனக்காண்பதே சாதகமாம்

74. வினா. உலகத்திலுள்ள ஜீவர்களனைவரையும் வேறு
வேறுகக் காண்பதற்கு காரணமென்ன?

விடை. அவரவர் பாவனையே அதற்குக் காரணம்

75. வினா. ஜீவனென்பவனியாவன்?

விடை. பிரஹ்மப்பிரகாச பேதஞ்ஞானமேயாம்

76. வினா. மனமென்பதென்ன?

விடை. பிரஹ்மத்தைப் பேதமாய்விட்டுச் சங்கற்பமே
மனமாம்

77. வினா. திருசியமென்பதும் திருக்கென்பதுமென்ன?

விடை. ஞான சக்தியின் விருத்தியான மனமயக்கமே
திரிசியமாம். அதனிவிர்த்தியே திருக்குவாம்

78. வினா. மாயையென்பதென்ன?

விடை. மனோ சங்கற்பமேயாம்

79. வினா. விடயதிருஷ்டியெப்போது நீங்கும்?

விடை. ஞான திருஷ்டி காலத்தில்

80. வினா. மோக்ஷமடைவதற்குச் சாதனமெது?

விடை. நிராசையே சாதனமாம்

81. வினா. மனத்திற் குருவடிவமியாது?

விடை. ஜடசித்து வடிவமாம்

82. வினா. இம்மனத்தை ஒடுக்குமுபாயமியாது?

விடை. உதித்தவிடத்தொடுக்குவதே உபாயமாம்

83. வினா. சுழுப்தியென்பதென்ன?

விடை. ஆத்மப் பிரதிபிம்பமாயெதிரிட்ட விடயத்தைச்
சுகமென்றழுந்திப் போவதாம்

84. வினா. ஜீவர்கள் செய்யவேண்டியதென்ன?

விடை. பிரஹ்ம சங்கற்பமாயுதித்த மனதைப் பிரஹ்
மத்திற் கரைத்துத் தானும் பிரஹ்மப் பிரகாச
மாய் விளங்கவேண்டியதேயாம்

85. வினா. பிரமானந்த சுகமெப்போதுண்டாகும்?

விடை. சங்கற்பமற்றவிடத்தில்

86. வினா. வாசனாகூடியமென்பதென்ன?

விடை. மனம் விடயசம்பந்த நீங்கித் தன்மயமாய்ச்
தனித்திருத்தலாம்.

87. வினா. விடயப்பற்றுகளெப்போது நீங்கும்?

விடை. ஆத்ம விசாரணை காலத்தில்

88. வினா. ஆத்மவிசாரமென்பதென்ன?
விடை. சித்தையுஞ்சுடத்தையும் வேறுபிரித்துச்சுடத்
தை நீக்கிச் சித்தாயிருப்பதாம்.
89. வினா. விடயானந்தமென்பதென்ன?
விடை. பிரஹ்மானந்தத்தின்உபாதானம்என்பதாம்.
90. வினா. துன்பமெப்போது வரும்?
விடை. ஆத்மகிருஷ்டியினின்று அனாத்மாவைப் பற்ற
றப்பாராதபோது?
91. வினா. ஜனனதுக்கந்தீருமுபாயமியாது?
விடை. மஹான்களைப் பணிவதே உபாயமாம்.
92. வினா. மோக்ஷலாபமெப்போதுண்டாகும்?
விடை. தேகத்தை நானென்பதொன்றும் பிரஹ்மத்தை
நானென்பதிரண்டும் ஆகமுன்றும் நசித்தபோ
துண்டாம்.
93. வினா. எல்லாம் பிரஹ்ம மயமாயெப்போது விளங்கும்?
விடை. சமாதியிலிருந்து சாக்ஷாத்காரமான மனதினாற்
பார்க்குமிடத்தில்.
94. வினா. பரோக்ஷஞானமென்பதென்ன?
விடை. பிரஹ்மமொன்றிருக்கின்றதென்னுந் திடநிச்
சயமாம்.
95. வினா. அபரோக்ஷஞானமென்பதென்ன?
விடை. பிரஹ்ம சொருபமே தானாதல்.
96. வினா. ஞானமெப்போது நீங்கும்?
விடை. அஞ்ஞானமகன்றகாலத்தில்.
97. வினா. வீதேகமுக்தியெப்போதுண்டாகும்?
விடை. பிராரத்த முடிந்தகாலத்தில்.
98. வினா. மாமிசபக்ஷணிகளை யாரென்னலாம்?
விடை. மிருகாதிகளென்னலாம்.
99. வினா. பரஸ்கிரீகமன்ம் பண்ணுபவர்களை யாருக்கொப்
பிடலாம்?
விடை. குருட்டுக்கழுதைக் கொப்பிடலாம்.

100. வினா. ஜீவன் முத்தர்களுக்கு உலகமெப்படித் தேர்தும்?

விடை. தத்தபடம், காணற்ஜலம், இந்திரதனு, கந்தர்வநகரம் இவைகளைப்போற்றோற்றும்.

101. வினா. வேதத்திற் சிருஷ்டிக்கிராமம் பலவிதமாக ஏன் சொல்லியிருக்கிறது?

விடை. சிருஷ்டிசொல்ல வேதத்திற்கு அபிப்பிராய மில்லாததனால்.

102. வினா. முத்தர்களும் சமாதரி பழகவேண்டுமோ?

விடை. ஆனந்தத்தி னிமித்தவர்களும் பழகவேண்டும்.

103. வினா. பழகாததனால் பந்தமுண்டோ?

விடை. இல்லை, ஆனந்தப் பிராப்தியில்லை.

104. வினா. விடயங்களைப்போது விளங்காது?

விடை. உருவநாமமகலுங்காலத்தில்.

105. வினா. பிரஹ்ம சொருபத்தில் பேதவபேதசமயங்களுண்டோ?

விடை. ரஜ்ஜு சர்ப்பம்போலுண்டு.

106. வினா. மோக்ஷமடைவதற்கு இடம், பொருள், உறவு, இன்பம், கீர்த்தி இவ்வைந்தும் வேண்டுமோ?

விடை. அவசியம் வேண்டும்.

107. வினா. இடமாவதென்ன?

விடை. எப்போதுமழியாதஇடமே இடமாம்.

108. வினா. பொருளாவதென்ன?

விடை. நீங்காதபொருளே பொருளாம்.

109. வினா. உறவாவதென்ன?

விடை. பிறியாத பிறிவேஉறவாம்.

110. வினா. சுகமாவதென்ன?

விடை. நிரதிசயமே சுகமாம்.

111. வினா. கீர்த்தியர்வதென்ன?

விடை. வியாபகசொருபமே தானாதலே கீர்த்தியாம்.

112. வினா. சாஸ்திர ஆராய்ச்சி வருணாச்சிரமதருமம் இவை
களை எதுவரை அனுஷ்டிக்கவேண்டும்?
விடை. பிரஹ்ம சாக்ஷாத்காரமாகும்வரை.
113. வினா. அப்பால் வேண்டாமோ?
விடை. உலக உபகார நிமித்தமாயப்பாலும் வேண்டும்.
114. வினா. உலக விவகாரமெப்போது நீங்கும்?
விடை. சமாதிகாலத்தில்.
115. வினா. சமாதி விவகாரமெப்போது நீங்கும்?
விடை. சாக்ஷாத்காரகாலத்தில்.
116. வினா. இல்லறத்திலிருந்து ஞானமடைய முடியாதோ?
விடை. முடியும் ஞானத்துக்குச் சுவானுபவங்காரண
மேயன்றி ஆச்சிரமக் காரணமல்ல
117. வினா. கருமங்கள் ஞானத்தைக் கொடுக்குமோ?
விடை. பரம்பரையாக கொடுக்கும்.
118. வினா. நேராக ஞானத்தைக் கொடுப்பதெது?
விடை. மஹாவாக்கியமொன்றுதான்.
119. வினா. பிரபஞ்சத்தை நீக்குமுபாயமீயாது?
விடை. சமதிருஷ்டியினால்.
120. வினா. சமதிருஷ்டியாவதென்ன?
விடை. எங்கும் பிரஹ்மமாக ஆவது.
121. வினா. சகுணோபாசனை அவசியம் வேண்டுமோ?
விடை. நிர்க்குணோபாசனை யின்றியவர்க்கு அவசியம்
வேண்டும்.
122. வினா. தியானத்திற்கும் உபாசனைக்கும்பேதமென்ன?
விடை. தியானஞ்சிந்தித்தலும் உபாசனை வழிபடலு
மாம்.
123. வினா. குரனென்பவனியாவன்?
விடை. திருசியங்கனையகற்றித் திருக்குவை யடைந்த
வனேயாம்.
124. வினா. உபசாந்தமடைந்தவன் லக்ஷணமென்ன?

- விடை. சத்துரு மித்துருக்களை ஒன்றாய்ப் பார்ப்பதே
லக்ஷணமாம்.
125. வினா. மேலான ஆனந்தத்திற்குத் தடையாயிருப்பதெது?
விடை. சங்கற்ப விகற்ப ரூபமானமனதேயாம்.
126. வினா. மனத்தை எவ்வுபாயத்தாற் கெடுக்கலாம்?
விடை. சர்வ விடயங்களின் தோடதிருஷ்டியினால்.
127. வினா. இதற்குப்பிரமாணமுண்டோ?
விடை. சர்வவேதாந்த சாஸ்திரங்களுமே பிரமாணமாம்.
128. வினா. மனமிறந்ததற் கடையாளமென்ன?
விடை. அனந்த சுகதுக்கங்கள் வந்தாலுமின்றியிருப்
பதே அடையாளமாம்.
129. வினா. மாயை யென்பதென்ன?
விடை. பிரஹ்மதிருஷ்டி நீங்குவதே மாயையாம்.
130. வினா. ஞானியின் மனலக்ஷணமென்ன?
விடை. ஒன்றிலும் பற்றற்றுத் தன்மயமாய் விளங்கு
வதே லக்ஷணமாம்.
131. வினா. மேலான மோக்ஷத்தையடைவதற்குரிய சமய
மெது?
விடை. சர்வசமயங்களும் மோக்ஷமடைவதற்குரியதாம்.
132. வினா. நாஸ்திக சமயமுங்கூடவா?
விடை. உதுவுங்கூடத்தான்.
133. வினா. அவனுக்கு எப்படி மோக்ஷமுண்டாகும்?
விடை. அவனும் ஒர்காலத்தில் வருவான்.
134. வினா. சமாதி அப்பியாசிக்கிறவர்களுக்கு உலகவீஷய
பிரவிருத்திகளில் நியமமுண்டோ?
விடை. உண்டு அதாவது சரீரநிலைத்திருக்குபடியிசெய்து
கொள்ளவேண்டிய பிரவிருத்திகள் மாத்திரம்
செய்யலாம் மற்ற விவகாரஞ்செய்தல் கூடாது.
135. வினா. சமாதியில் மனது எப்படியிருக்கும்?
விடை. சமுத்திரஜலத்தில் உப்புக்கரைந்து ஜலமய

மாவதுபோல் மனது பிரஹ்மத்தில் கறைந்து
பிரஹ்ம மயமாகவேயிருக்கும்.

136. வினா, சர்வ சாஸ்திரங்களினிப்பிராயமென்ன ?

விடை, பிரஹ்ம சாக்ஷாத்காரத்தை அடைதலேயாம்.

ஓம். தத் ஸத்.

ஓம்.

சிஷ்யன் சமாதியி லமர்தல்.

முற்கூறிய பலவித சுருதிசம்மதமான சங்கைகளுக்கும்
சமாதான முடிந்தபின் ஆசாரியர் சிஷ்யனைச் சமீபத்தி
லழைத்து மைந்தர்! உன்னுடைய அந்தக்காணத்திலுள்ள
சர்வ சந்தேகங்களும் நீங்கிவிட்டனவா இன்னுமிருக்கின்
றதாவென வினாவச் சிஷ்யனும் எனது அபார கருணாகரக்
கடலாகிய எனைப்பனே! என்னுடைய மனதில் இனிச்
சுருதி விஷயமான சங்கையும் யுத்தி விஷயமான சங்கையும்
கிடையாது ஆனால் எனது மனம் பிரஹ்ம மயமாகவேண்டிய
சங்கை ஒன்றுதானிருக்கிறதென்றுரைக்க ஆசாரியரும்
அஸ்த மஸ்த கைசையாகஞ்செய்து பிரஹ்மதீகைசெய்வித்
துத்தான் தக்ஷிணாமூர்த்த வடிவங்கொண்டு சிஷ்யனுடைய
மனதைப் பஞ்சகோசவிலக்ஷணமாக்கி அதன் வாதனாவடிவ
சூனியத்தையு மகற்றிக் கூடஸ்த விருத்தியையுந் தள்ளி
மஹாவாக்கிய உபதேசஞ்செய்து நிருவிகற்ப சமாதியிற்
சிஷ்யனை அமர்த்தினர். சிஷ்யனும் சர்வசங்க பரித்தியாக
ரூபமான நிருவிகற்ப சமாதியிலமர்ந்து விட்டான். இவ்வித
மர்க இந்நூல் முற்றுப்பெற்றது. ஓம். தத் ஸத்.

பிரஹ்மார்ப்பணம்.

நிருவிகற்ப நிலைத்தவர் நித்திய
வருவிகற்ப வகமற வாழிய
உருவையுற்ற வுயரவ ருண்ணிகை
பெருவ பெற்றதும் பேராவர் வாழியே.

ஓம். தத் ஸத்.

ஓம். தத் ஸத்.

அந்தர்யாமி வணக்கம்.

மலைகள் நதிகள் செடி கொடிகள்
வதிகள் சுற்கள் தாவரங்கள்
நிலையில் புழுமுதல் சரவகைகள்
நேராம் பறவைகள் மிருகங்கள்
உலைவில் நீர்வாழ்வன வானம்
உற்றே வாழ்வன யிவையுள்ளே
தொலைவில் வர்ழ்வான்றனை யெண்ணித்
தொண்டுசெய்து தோத்தரிப்பாம்.

ஐந்து நமஸ்காரங்கள்.

உலகமுய்யவோர் வணக்கம்
உடலந்தனக்காயோர் வணக்கம்
நிலையாருருவ மூர்த்திக்கும்
நேர்ந்த பரம குருவிற்கும்
தொலையா வணக்க மிரண்டுமென
துரியநாதர்க் கைந்தாக
அலகிலைந்து வணக்கமது
அறைந்தா றறிந்தமாதவரே.

தெய்வீக மலர்கள்.

அஹிம்ஸா ப்ரதமம் புஷ்பம்;
புஷ்ப மிந்த்ரிய நிக்ரஹ;
சர்வபூத: தயாபுஷ்பம். கூடமா:
புஷ்பம் விசேஷத:
சாந்தி: புஷ்பம். தப: புஷ்பம்
த்யானபுஷ்பம் ததைவச
சத்யம்: அஷ்டவிதம் புஷ்பம்
விஷ்ணோ ப்ரீதிகரம்பவேத்.

பரமாலு சந்தானம்.

1. சகல லோகங்களிலுமுள்ள சகல மதஸ்தர்களும் சகல தேவர்களும் ஒப்புக்கொள்ளக்கூடியசர்வசக்திவாய்ந்தது எந்த வஸ்துவோ அதுவே கடவுள் என்று அனைவரும் ஏகமனதோடு ஸ்தோத்திரம் செய்யுங்கள்.

2. விடாமுயற்சி, பொறுமை. சாந்தம், வைராக்கியம். சத்தியம் இவ்வைந்தும் கடவுளை அடைவதற்கு நேரான பரம சாதனம்.

3. தன்னுடம்பு தானென்றெண்ணாத போதும் தனக் கென்றெண்ணாத சமயத்திலும் சாத்விக சாந்தம் உதயமாகும்.

4. மனிதனை மனிதன் தாழ்வாக நினைப்பதும் நடத்துவதும் மிகவும் கோரமான காரியம். நமது புண்ணிய பாரத நாட்டு வழக்கமுமல்ல. கடவுளுக்கும் மஹரிஷிகளுக்கும் சம்மதமுமல்ல.

5. பஞ்ச மஹாபாதகங்களை அடியோடு விட்டு விட வேண்டும். அதையுடையவர்களது பழக்கங்களையும் விட்டு விட வேண்டும்.

6. ஜென்ம—மரணம் துக்கமென்று தெரியாதவர்களுடன் அடிக்கடி பழகக்கூடாது.

7. எல்லா விஷயங்களிலும் எல்லோரும் சுதந்திரமாயிருக்கவேண்டுமென்றெண்ணிவிடக்கூடாது சிலவிஷயங்களில் சுதந்திரமும் சிலவிஷயங்களில் பரதந்திரமுமாயிருக்க வேண்டி யிருக்கிறது.

8. குன்றிமணிக்குத் தன்குற்றமான கருப்புத் தெரியாததுபோல், தன் குற்றம் தனக்குத் தெரியாதவன்தான் பிறரைக் குற்றம் கூறுவானாதலால் தன் குற்றத்தை ஆராய்ந்து அதை விட்டுவிட முயற்சிப்பதுடன் பிறரைக் குறைகூறுதலையும் ஒழித்துவிடவேண்டும்.

9. பயனற்ற சொல்லைக்கேட்டுச் சந்தோஷிப்பவன் மனிதனில் பதர் போலாகிறான்.

10. வீண்காலப் போக்கு வார்த்தைகளையும் அதிகமாகப் பேசுவதையும் அடியோடு ஒழித்துவிட வேண்டும்.

11. ஸ்ரீ பகவத்கீதையும் நாரகநாமமும் எல்லோரும் அனுஷ்டிக்க வேண்டியது. கடவுளை அடைவதற்கு தடையாயுள்ள மூலப் பிரகிருதி இருட்டைப் பிளக்கக்கூடிய பெரிய ஆயுதம்.

வி ல க்ஷ ன ன த் த ர் .

ஸ்ரீ சாரதா அச்சுக்கூடம். வேலூர்.